

ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम

लेखक : जुगतराम दवे

प्रस्तावनामें लेखक लिखते हैं : “जो ग्रामसेवक और ग्रामसेविकाओं शिक्षक-स्वभावके हैं और जो अपने पसन्द किये हुअे गांवसे चिपटकर स्थिर रहनेवाले हैं, अन्हें ये योजनाओं खूब पसंद आयेंगी और ग्रामसेवाके हरअेक काममें गहराभी, तफसील और शास्त्र किस ढंगके होने चाहिये इसका ज्ञान देंगी।”

कीमत १.२५

डाकखर्च ०.३१

पंचायत राज

लेखक : गांधीजी

गांधीजीने सदा इस बात पर जोर दिया था कि भारतके गांवोंमें ग्राम-पंचायतोंको पुनर्जीवित करके वहां ग्राम-स्वराज्यकी स्थापना की जाय। इस पंचायत राज अथवा ग्राम-स्वराज्यमें किन किन बातोंका समावेश होता है और उसे कैसे सिद्ध किया जाय, इसकी संक्षिप्त कल्पना इस पुस्तिकामें दी गयी है।

कीमत ०.३०

डाकखर्च ०.१३

सत्य ही ओश्वर है

लेखक : गांधीजी

इस पुस्तकमें ओश्वर, ओश्वर-साक्षात्कार और ओश्वर-परायण जीवन-संबंधी गांधीजीके लेखों और भाषणोंसे लिये हुअे वचनोंका संग्रह किया गया है। इसके अध्ययनसे पता चलेगा कि गांधीजी ‘ओश्वर सत्य है’ के विश्वास परसे ‘सत्य ही ओश्वर है’ के विश्वास पर कैसे पहुंचे।

अुठाया है, क्योंकि हम आत्मशुद्धि भी चाहते हैं। अर्थात् जिसके जो जो अवश्यभावी (जरूर होनेवाले) अच्छे परिणाम हैं, उन सबको अेकत्र पानेके लिये हमने यह मोदक बनाया है।

मैं चाहता हूँ कि सर्वोदयके सिद्धान्तमें माननेवाले जो लोग यहां आये हैं, वे महसूस करें कि वे जो कुछ करना चाहते हैं, वह जिस भूदान-यज्ञके जरिये सध सकता है।

हरिजनसेवक, १०-५-'५२

८

भूदान-यज्ञ-समितियोंको मार्गदर्शन

[भूदान-यज्ञके वारेमें भिन्न-भिन्न प्रादेशिक समितियोंकी ओरसे पूछे गये सवालोंने पर विनोवाजीसे चर्चा होने पर अुन्होंने नीचेका मार्गदर्शन दिया था।]

१. दानपत्र कहां रखे जायं ?

हर दानपत्रकी दो नकलें होनी चाहिये। दोनों नकलों पर दाता तथा गवाहोंके हस्ताक्षर हों। शुरूमें दोनों नकलें भूदान-यज्ञ-समितिके प्रांतीय दफ्तरमें रहें। काफी दानपत्र जमा होने पर वे सर्व-सेवा-संघके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजे जायं। बिना रजिस्टर्ड भेजनेमें दानपत्र गू होनेका डर है, जिसलिये रजिस्टर्ड पोस्टसे ही भेजे जायं। दानपत्र पर विनोवाजीकी सही करवाकर सर्व-सेवा-संघ प्रांतीय भूदान-यज्ञ समितिको वापस भेजेगा।

२. दानपत्रका फार्म

हिन्दी भाषा और नागरी लिपि जहां चल सकती है, वहांके तो जो दानपत्रका फार्म यहांसे भेजा गया था वह है। अन्य हिन्दी-नागरी और प्रांतीय भाषा-लिपि दोनों जिसमें हों अैसा गनी कागजकी अेक बाजू पर प्रांतीय भाषा और

भूदान-यज्ञ

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद-१४

यह अत्यन्त व्यापक योजना है, फिर भी मैं यह काम अेकदमसे व्यापक करना नहीं चाहता। मैं हरअेकके जीवनमें प्रवेश करना चाहता हूं और उनसे निजी संपर्क साधना चाहता हूं। पूरे सोच-विचारसे और अपने कुटुम्बकी सम्मतिसे लोग जो देते हैं वही लेनेका विचार करता हूं। मैं तो अिसे अैसे ढंगसे करना चाहता हूं, जिसमें कोअी दोष न रहने पाये। अिसलिये अभी किसी संस्थाको भी यह काम नहीं सौंप रहा हूं। जब यह वढेगा तब अगला निर्णय किया जायेगा।

सोच-विचारकर लोग दे रहे हैं अिससे मुझे आनन्द है। अेक भी मनुष्य दिये वगैर न रहे अैसा मैं चाहता हूं। गरीब-श्रीमानका भेद ही मिथ्या है। हरअेकको भगवानने कुछ दिया है, तो हरअेक अुसका अेक हिस्सा मुझे दे। लोग देना शुरू कर देंगे तो हिन्दुस्तानकी हवा देखते-देखते बदल जायगी। जो शक्ति भूदानमें प्रकट हुअी है, वही संपत्ति-दान-यज्ञमें भी प्रकट होगी।

यह अद्भुत कल्पना मुझे सूझी है। भूदानके वाद मैं संपत्तिके बारेमें सोच रहा था। संस्थाओंके लिये हमने परिग्रह किया। अब अपरिग्रहके आधार पर संस्थायें कैसी खड़ी करना, अुसकी शिक्षा संपत्ति-दान-यज्ञसे मिलेगी। हमें फण्ड अिकट्ठा नहीं करना है। जो अिस विचारको कबूल करेगा अुसीके घर हमारी निधि पड़ी है। परिग्रहसे अपरिग्रहमें लाख गुनी अधिक शक्ति है। संपत्ति-दानकी बात फैल जायेगी तब अपरिग्रहमें क्या शक्ति है, अिसका दर्शन लोगोंको होगा।

हरिजनसेवक, ३१-१-५३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

© सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन, १९५३

प्रथम आवृत्ति ५०००

पुनर्मुद्रण ५०००

पुण्य-स्मरण

तक मुझे अनुके पास जाना पड़ता था। अब दो सालके बाद मैं मांग कर सकता हूँ कि वे खुद मुझे जमीन दें और वही लोग जिस कामको अुठा लें; खुद तो दें ही, परन्तु दूसरोंसे भी मांगने जावें। वे यह काम अुठा लेंगे जैसा मैं मानता हूँ। मेरी आवाज अनु तक पहुँचैगी और वे यह पहचानेंगे कि जिसमें जितना गरीबोंका भला है उतना ही अनुका भी भला है। यही सर्वोदय है।

मुझे यह कहनेमें खुशी है कि कुछ लोग जिस काममें लग गये हैं। अभी अनुकी तादाद थोड़ी है। वह आगे बढ़ेगी। वापू श्रीमानोंको ट्रस्टी मानते थे, पंच मानते थे। अब वे वापूके कहनेके मुताबिक जनताके विश्वासपात्र सावित हों, गरीबोंका काम शुरू करें। मैंने कहा कि कुछ लोग अैसे निकले हैं, पर साथ ही कुछ लोग अैसे भी हैं, जो वेदखलियां करवा रहे हैं। मेरी अनुसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भावी, अैसा काम मत करो। जिससे परमेश्वरको दुःख होगा। वह नाराज होगा। अीश्वरके नाराज होनेसे किसीका भला नहीं होगा। हम तो श्रद्धावान हैं, बुद्धिकी बात नहीं करते। हमारे अृपियोंने जो सिखाया है उसको मानते हैं। मेरे मन पर अैसा असर है कि बिन दिनों जो अकाल आदि होते हैं, अनुका कारण हमारे पाप ही हैं। हम पापका आचरण छोड़ दें और आजके दिन शुभ संकल्प करें। दूसरोंको सताकर अपना लाभ करनेकी अिच्छा न करें। जिसके साथ मैं यह चाहता हूँ कि जब तक भूमिका मसला हल नहीं होता, तब तक हम अपना पूरा समय और शक्ति इसीमें लगायें। अन्य लाख कामोंका आकर्षण छोड़ दें। हम व्रत लेकर जिसमें जुट जायें। मैं तो यह व्रत ले ही चुका हूँ और अुसे दोहराता भी रहता हूँ। आज यह व्रत फिरसे अीश्वरके सामने, आपके सामने और वापूके सामने मैं दोहराता हूँ। मैं चाहत हूँ कि मेरे मित्र भी अैसा करें। व्रत लें। फिर वे देखेंगे कि हिन्दुस्तान कितना पुण्य प्रकट होता है। अनुके देखते-देखते कैसी क्रांति होती है

अभी हमने दो साल ही तो यह काम किया है। अेक साल मैं अकेला ही था। दूसरे साल कुछ सहायक बने। सर्व-सेवा-संघने

प्रकाशकका निवेदन

दो सालसे ज्यादा अरसा हुआ, जब श्री विनोबाको २८ अप्रैल १९५१ के दिन पहले-पहल भूदान-यज्ञकी क्रान्तिकारी कल्पना सूझी। भगवानके दिये हुअे हवा, पानी और प्रकाश पर जैसे सबका अधिकार है, उसी तरह भगवानकी दी हुअी जमीन पर भी सबका अेकसा अधिकार है — जिस सिद्धान्तके आधार पर श्री विनोबा जमीन-मालिकोंसे जमीन लेकर बेजमीनोंको देना चाहते हैं और जिस तरह हमारी आजकी पतनोन्मुख अर्थ-रचनामें अुन्हें आर्थिक दृष्टिसे अपने पावों पर खड़ा करना चाहते हैं। अुन्हें जब यह कल्पना सूझी, तब वे हैदराबाद राज्यकी यात्रा कर रहे थे। उसके बाद आज तक पैदल-यात्रा द्वारा अुन्होंने अुत्तर-भारतका काफी बड़ा हिस्सा घूम डाला है और वहांकी जनताको अपना भूदान-यज्ञका सन्देश सुनाया है। यह देखकर बड़ा हर्ष होता है कि सारे भारतकी जनताने श्री विनोबाके जिस अुदात्त सन्देशका अत्यन्त प्रेम और श्रद्धासे स्वागत किया है। इसके अलावा, अुनके जिस आन्दोलनने बाहरी दुनियाका ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। भारतके बाहरके लोगोंको यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारतमें जमीन केवल मोंगनेसे ही मिल सकती है। वे जिस चीजको भी बड़े आश्चर्य और अुत्सुकतासे देख रहे हैं कि श्री विनोबाने राज्यके हस्त-क्षेप या कानूनके बिना शांतिपूर्ण ढंगसे जमीनकी समस्या हल करनेका अहिंसक मार्ग खोज निकाला है। श्री विनोबाके अनोखे नेतृत्वमें धीरे-धीरे स्वरूप लेनेवाली, प्रगति करनेवाली और व्यापक बननेवाली तथा अैतिहासिक महत्त्व ग्रहण करनेवाली जिस मूक अहिंसक क्रान्तिका भारतके रचनात्मक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस आन्दोलनने अैसे सब लोगोंके लिये अेक समान

एर नमक वैसे खच पैदा करनेका काम करती है। जरूरी माहियोंकी उस सेवासे हिंसा में लज्जत पैदा होती है, युद्ध में वे पैदा होती है, परन्तु युद्धकी समाप्ति उस दयासे नहीं होती। अगर हम लोग इस तरहकी दयाका काम करें कि निरुत्तरताके राज्यमें दया प्रजाके नाते रहे, निर्दयताकी हुकूमतमें दया चले, तो हमने अपना असली काम नहीं किया। इस तरह जो काम दयाके दीख पड़ते हैं, जो काम रचनात्मक भी दीख पड़ते हैं, उन्हें हम दया और रचनाके लोभसे व्यापक दृष्टिके बिना ही थूठा लें तो कुछ तो सेवा हमसे बनेगी। पर वह सेवा नहीं बनेगी जिसकी जिम्मेवारी हम पर है और जिसे हमने अपना स्वधर्म माना है।

मनुष्यके हृदयका कानून

मैं दूसरी स्पष्ट मिसाल देता हूँ। मुझे हर कोसी पृथक्ता है कि 'आपका वजन सरकार पर भी कुछ दीखता है, तो आप यह क्यों नहीं जोर लगाते कि सरकार कोसी कानून बना दे और बिना मुआं-वजेके भूमि-वितरणका कोसी मार्ग खोल दे? आप अपना वजन क्यों नहीं इस दिशामें अस्तेमाल करते?' ऐसा बहुत मरतबा लोग मुझसे पूछते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि 'भाभी, कानूनके मार्गको मैं रोकता नहीं हूँ। इससे ज्यादा अगर और एक कदम आप मुझसे चाहते हैं—आपकी दिशामें, आपकी अच्छित दिशामें—तो मैं कहता हूँ कि जो मार्ग मैंने अपनाया है, उसमें यदि मुझे पूरा यश, सोलह आने यश नहीं मिला, बारह आने, आठ आने भी मिला, तो कानूनके लिअे सहूलियत होगी। एक तो मैं कानूनको बाधा नहीं पहुंचा रहा हूँ। और दूसरे, मैं कानूनको सहूलियत दे रहा हूँ, उसके लिअे अनुकूल वातावरण बना रहा हूँ, ताकि कानून आसानीसे बनाया जा सके। पर इससे भी एक कदम आगे मैं आपकी दिशामें जाऊँ और यही रटन रटूँ कि 'कानूनके बिना यह काम नहीं होगा, कानून बनाना चाहिये' तो मैं स्वधर्महीन साबित हूँगा। मेरा वह धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो यह माननेका है कि बिना कानूनकी मददसे जनताके हृदयमें हम जैसे भाव निर्माण करें, ताकि कानून

भूमिका तैयार कर दी है, जो चुपचाप और पार्टीबाजीसे दूर रहकर जनताकी अन्नति और प्रगतिके लिये जनतामें काम करना चाहते हैं।

राष्ट्रके पुनर्निर्माणके अिस महान कार्यकी गतिविधिके समाचार हमारे दैनिक और साप्ताहिक पत्रोंमें हमेशा निकलते रहते हैं। 'हरिजन' पत्र अिसके प्रचार और प्रसारके प्रमुख वाहन रहे हैं। हमें लगा कि देशके लोगोंके सामने भूदान-आन्दोलनका प्रामाणिक विवरण रखनेका समय आ गया है। यही प्रस्तुत पुस्तकका मुख्य अुद्देश्य है। अिसमें 'हरिजन' में छपे श्री विनोबाके लेखों और भाषणोंका संग्रह किया गया है, जिससे पाठकोंको भूदान-यज्ञकी कल्पना, अुसके आरम्भ और क्रमिक विकासका ठीक खयाल आ सकेगा। आशा है यह पुस्तक अिस आन्दोलनके प्रणेता और प्रवर्तकके अपने शब्दोंमें भूदान-यज्ञका ध्येय पाठकोंके सामने रखनेमें सफल होगी।

१५-८-'५३

कार्य-पद्धतिके दो अंश

अस दृष्टिसे यदि सोचेंगे तो सहज ही ध्यानमें आयेगा कि हमारी कार्य-पद्धतिके दो अंश होंगे। अंक अंश होगा विचार-शासन और दूसरा अंश होगा कर्तृत्व-विभाजन। मुझे जरा शास्त्रीय शब्द बनानेकी आदत है, और क्योंकि संस्कृत भाषा ही मैं विशेष जानता हूँ, इसलिये संस्कृत शब्द आ जाते हैं। तो आप जरा मुझे क्षमा करेंगे।

सर्वोदय-समाजकी आधार-शिला

विचार-शासन यानी विचार समझाना और विचार समझना, विना विचार समझे किसी बातको कबूल न करना, विना विचार समझे अगर कोई हमारी बात कबूल करता है तो दुःखी होना, अपनी बिच्छा दूसरों पर न लादना, बल्कि केवल विचार समझा करके ही संतुष्ट रहना। हमारी सर्वोदय-समाजकी योजनामें हमने जो रचना की है, उसको कुछ लोग “लूज ऑर्गेनाइजेशन” यानी “शिथिल रचना” कहते हैं। रचनाको अगर हम शिथिल करें तो कोई काम नहीं बनेगा। अस वास्ते रचना शिथिल नहीं होनी चाहिये। पर यह ‘शिथिल रचना’ न होते हुये ‘अरचना’ है, यानी केवल विचारके आधार पर हम खड़े रहना चाहते हैं। हम किसीको आदेश नहीं देते, जिसे वे विना समझे-बूझे ही अमलमें लायें। हम किसीका आदेश कबूल नहीं करते, जिसका कि विना सोचे और विना पसन्द किये हम अमल करते जायं। बल्कि हम तो सलाह-मशविरा करते हैं। कुरानमें भक्तोंका लक्षण गाया गया है कि उनका वह ‘अम्र’ यानी काम परस्परके सलाह-मशविरासे होता है। तो हम मशविरा करेंगे और बहुत खुश होंगे कि हमारी चीज हमारे सुननेवालेने, जब कि उसको पसन्द नहीं आयी थी, मान्य नहीं की और उस पर अमल नहीं किया। उसके अमल न करनेसे हमें बहुत खुशी होगी। और विना समझे-बूझे अगर वह अमल करता है तो हमें बहुत दुःख होगा। यह जो रचना है उसमें मैं जितनी ताकत देखता हूँ अतनी और किसी कुशल रचनामें, स्पष्ट रचनामें और अनुशासनबद्ध रचनामें नहीं देखता। अनुशासनबद्ध

देशवासियोंसे

मेरे प्यारे भारतवासी बन्धुजनो,

गये वर्ष गर्मीके दिनोंमें मैं तेलंगानामें घूमता था। वहां जो विकट समस्या खड़ी थी उसके बारेमें मेरा चिन्तन रोज चलता था। अक जगह हरिजनोंकी मांग पर मैंने ग्रामवालोंसे भूमिदानकी बात कही। गांववालोंने यह बात मान ली और मुझे पहला भूमिदान मिला। अठारह अप्रैल (१९५१) का वह दिन था। उसके बाद भूमिदान-यज्ञकी कल्पना मुझे सूझी और उसको तेलंगानाके दारेमें मैंने आजमाया। परिणाम अच्छा रहा। दो महीनोंमें बारह हजार एकड़ जमीन मिली। मेरा खयाल है वहांकी परिस्थिति सुलझानेमें उससे बहुत मदद मिली। नारे देश पर उसका असर पड़ा। और आज हम देखते हैं कि तेलंगानाका वातावरण काफी शान्त हो गया है।

गांधीजीके जानेके बाद अहिंसाके प्रवेशके लिये मैं रास्ता ढूँढ़ता था। मेवातके मुसलमानोंको बसानेका सवाल उसी खयालसे मैंने हाथमें लिया था। उसमें कुछ अनुभव मिला। उसी आधार पर मैंने तेलंगाना जानेका साहस किया था। वहां भूदान-यज्ञके रूपमें मुझे अहिंसाका साक्षात्कार हुआ।

तेलंगानामें जो भूदान मिला, उसके पीछे वहांकी अक पृष्ठभूमि थी। उस पृष्ठभूमिके अभावमें शायद हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें वह कल्पना चले या न चले, इस बारेमें शंका हो सकती थी। उस शंकाके निरसनके लिये दूसरे प्रदेशोंमें भूदान-यज्ञको आजमाना जरूरी

तो यह है कर्तृत्व-विभाजन और 'असु' दिशामें हम जो सोचते हैं। हमारे कार्यक्रमके जो दो पहलू हैं वह मैंने बताया और अतः पहलुओंके मूलमें जो भूमिका है वह भी बतायी। कार्य-पद्धतिके बारेमें कुछ कहा और उसके बाद कार्य-विभाजन किस तरह करना चाहिये, कार्यक्रम क्या होना चाहिये, उसके बारेमें भी थोड़ासा कहा। अब हम कार्य-रचना पर आते हैं। उसके बारेमें भी थोड़ेसे विचार बता दूँ।

हमारी दो संस्थायें

रचनामें तो हमने एक सर्व-सेवा-संघ माना है और दूसरा सर्वोदय-समाज। सर्वोदय-समाजका नाम चलेगा और सर्व-सेवा-संघका काम चलेगा। जिस तरह अंकका नाम और अंकका काम, ये दोनों मिलकर काम चलावेंगे। सर्व-सेवा-संघ शिथिल संस्था नहीं होगी, बल्कि मजबूत संस्था होगी; और सर्वोदय-समाज शिथिल या अशिथिल रचना ऐसी दोनों प्रकारकी नहीं होगी, बल्कि अरचना ही होगी। वह विचारकी सत्ता माननेवाली मंडली होगी। हमें सोचना चाहिये कि सर्वोदय-समाज किस तरह और कैसे विचारवान बनेगा। यह सोचकर हमें जिस दिशामें काम करना चाहिये, क्योंकि वह विचारकी सत्ता माननेवाली संस्था है। यह संस्था अधिक विचार-परायण कैसे बने यह हमें सोचना है। वह अधिक अनुशासन माने जिस दृष्टिसे नहीं सोचना है, क्योंकि हम अनुशासन माननेवाले समाजोंकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते। हम तो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जिस पर विचारकी सत्ता चले। जिसलिये सर्वोदय-समाजके सब सदस्योंको सोचना चाहिये, जिन्होंने नाम लिखाये हैं और जो यहां आये हैं, और जिन्होंने नाम नहीं लिखाये हैं, अतः सबको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि आम जनतामें विचार-प्रचार हो। दूसरी बात साहित्य-प्रचार होना चाहिये। उसका चिन्तन और मनन होना चाहिये तथा जगह-जगह अव्ययन-वर्ग चलने चाहिये, जिनमें हमारे विचारका अव्ययन हो और दूसरे विचारोंके साथ उनकी तुलना हो। जिस तरहका आयोजन हमें सर्वोदय-समाजके द्वारा करना चाहिये और सर्व-सेवा-संघको अकेल बनना चाहिये। मुझे कबूल करना चाहिये कि अच्छा रखते हुए भी हम जिस दिशामें

था। प्लानिंग-कमीशनके सामने मेरे विचार रखनेके लिये पंडित नेहरूने मुझे निमंत्रण दिया। उस निमित्तसे मैं पैदल-यात्रा पर निकल पड़ा और दिल्ली तक दो महीनेमें करीब अठारह हजार एकड़ जमीन मुझे मिली। मैंने देखा कि अहिंसाको प्रवेश देनेके लिये जनता अतुल्य है।

उत्तर-प्रदेशवाले सर्वोदय-प्रेमी कार्यकर्ताओंकी मांग पर मैंने उत्तर-प्रदेशके व्यापक क्षेत्रमें भूदान-यज्ञका प्रयोग आरम्भ किया। उत्तर-प्रदेशमें एक लाखसे ज्यादा देहात हैं। हर गांवमें कम-से-कम एक सर्वोदय-परिवार बसाया जाय और एक परिवारको कम-से-कम पांच एकड़ जमीन दी जाय, इस हिसाबसे पांच लाख एकड़ जमीन प्राप्त करनेका संकल्प किया गया था। बावजूद इसके कि बीचमें तीन महीने अधिकतर कार्यकर्ता चुनावमें व्यस्त रहे, लोगोंका सहयोग अच्छा मिला। एक लाख एकड़ तक हम पहुंच गये। मैं तो इसमें अश्वरी संकेत देखता हूं। मेरे बहुतसे साथियोंको भी ऐसा ही लगा है। नतीजा यह हुआ कि सेवापुरीके सर्वोदय-सम्मेलनमें बजने मिलकर सारे हिन्दुस्तानमें अगले दो सालके अन्दर कम-से-कम २५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त करनेका संकल्प किया। यह बात अब आप लोगोंको मालूम हो गयी है।

२५ लाख एकड़से हिन्दुस्तानके भूमिहीनोंका मसला हल हो जाता है ऐसी बात नहीं। उसके लिये तो कम-से-कम पांच करोड़ एकड़ जमीन चाहिये। लेकिन प्रथम किस्तके तौर पर अगर हम पचीस लाख एकड़ जमा कर लेते हैं और हिन्दुस्तानके पांच लाख गांवोंमें अहिंसाका संदेश पहुंचा देते हैं, तो भूमिके न्यायोचित वितरणके लिये जरूरी हवा तैयार हो जायगी ऐसा मेरा विश्वास है।

बड़े काश्तकारों और जमींदारोंसे तो मैं जमीन मांगता ही हूं, लेकिन छोटे-छोटे काश्तकारोंसे भी जिसमें हाथ बंटानेकी मैंने प्रार्थना

मैंने किसीसे सलाह-मशविरा करना बुचित और लाभदायी नहीं माना। बल्कि नसीब आजमानेका सोचा और औश्वर पर भरोसा रखकर मांगना शुरू कर दिया। तो मांगते हुये अुसके आगे, पीछे, अपर, नीचे, कौन-कौनसे भाव पड़े हैं, अुसका रोज-व-रोज मुझे नया-नया दर्शन मिलता गया; और अुन दिनोंके पचासों व्याख्यान आप पढ़ेंगे, तो हर व्याख्यानमें कोअी-न-कोअी नयी चीज पायेंगे। तो यह विषय अैसा अुत्तरोत्तर स्पष्ट होता गया। जमीन मिलती गयी और तेलंगानामें अेक दर्शन हुआ। फिर भी मनमें अेक शंका थी, और वह स्वाभाविक थी। मेरे मनमें अुतनी नहीं थी, लेकिन दूसरोंके मनमें काफी थी। तेलंगानामें अेक पृष्ठभूमि थी, जिसके कारण यह बात बनी। शायद देशके दूसरे हिस्सोंमें वैसा न भी बने। जब दिल्ली जानेका मौका आया, और पं० नेहरूका निमंत्रण तो था फौरन आनेका, तो फौरन निकलना कबूल किया। लेकिन अपने ढंगसे पैदल चल कर जानेका सोचा। रास्तेमें यह बात मैं लोगोंको समझाता गया। नतीजा अुसका यह हुआ कि दिल्ली तक लोगोंने अुतना ही अुत्साह बताया जितना कि तेलंगानामें दीख पड़ा। अुससे अेक बात स्पष्ट हुयी कि तेलंगानाकी यह कोअी खास बात नहीं है, बल्कि अिस जमानेकी ही यह बात है। यानी काल-प्रवाह अिसके अनुकूल है। तब तक जो जमीन मिलती गयी वह हम लेते गये। पर जहां अुत्तर-प्रदेशमें घूमनेकी बात आअी, वहां मैंने अेक कोटा मुकर्रर किया और अुसका संकल्प बनाया। वह छोटासा था, लेकिन अुसको सामने रखकर काम शुरू किया। अुत्तर-प्रदेशके साथियोंने, जो संख्यामें कम थे, बहुत बहादुरीसे काम किया और सतत दस महीने आगे-पीछे दीड़े। अुनमें से कुछ विशेष काममें लगे रहे। अुनके सहयोगसे दिखा कि संकल्प सिद्ध हो सकता है। और आज अुन लोगोंने सम्मेलनमें जाहिर किया कि वह संकल्प करीब-करीब पूरा हो चुका। पांच लाख अेकड़ करने थे। पाँचे पांच लाख हो चुके, पच्चीस हजार बे कर सकते हैं। जितना ही नहीं, बल्कि अगले साल कुल मिलाकर ग्यारह लाख अेकड़ जमा करनेका भी निश्चय कर लिया। यहां भी वह जाहिर किया है और अुन

की है। और मुझे कहनेमें खुशी होती है कि बड़े दिलवाले अिन छोटे लोगोंने बहुत प्रेमसे मेरी प्रार्थना मान्य की है। अिस यज्ञमें कअी शवरियोंने अपने वेर दिये हैं और कअी सुदामाओंने अपने तंदुल समर्पण किये हैं। यह मेरे लिये अेक चिरस्मरणीय भक्तगाथा बन गअी है। अिससे दरिद्रोंको आत्मोद्धारकी प्रेरणा मिली है और श्रीमानोंको आत्मशुद्धि और स्वामित्व-निरसनकी।

मुझे भूमि सब तरहके लोगोंने दी है। हिन्दुओंने दी है, मुसलमानोंने दी है, दूसरे धर्मवालोंने दी है। जो सब तरहसे “सब हारा” गिने जायंगे, अैसे हरिजनोंने भी दी है। जिनका भूमि पर अधिकार नहीं माना जाता, अैसी स्त्रियोंने भी दी है। देनेवालोंमें सब तबकों और सब पक्षोंके लोग शामिल हैं। दरिद्र-नारायणको अपने कुटुम्बका अेक अंश समझकर हकके तौर पर दी जाय, अिस तरह मैंने जमीन मांगी है। और वैसी ही भावनासे लोगोंने दी है।

भूमिदान-यज्ञमें ‘दान’ शब्द आता है। अुससे परहेज करनेकी जरूरत नहीं है। “दानं संविभागः” — दान यानी सम्यक् विभाजन। यह है शंकराचार्यकी दानकी व्याख्या। अुसी अर्थमें हम अुस शब्दका प्रयोग करते हैं। जिसको जमीन मिलेगी वह मुफ्त खानेवाला नहीं है। वह जमीन पर मेहनत-मशक्कत करेगा, अपना पसीना अुसमें मिलायेगा, तब खा सकेगा। अिसलिये अुसे दीन बननेका कारण नहीं है। अुसका अपना अधिकार हम अुसे दिला रहे हैं।

हम विनयसे, प्रेमसे और वस्तुस्थिति समझाकर जमीन मांगते हैं। हमारे तीन सूत्र हैं:

१. हमारा विचार समझने पर अगर कोअी नहीं देता है, तो अुससे हम दुःखी नहीं होते। क्योंकि हम मानते हैं कि

जरूरत होती है। तो जिस प्रान्तका कार्यक्रम पूरा करके जिस प्रान्तके लोग अगले सम्मेलनके लिये मुझे किसी दूसरे प्रान्तमें भेजें; अर्थात् यह बत्तीस लाख करनेकी जो बात है, वह अेक सालके अन्दर पूरी करनेमें हम लोग लग जायें तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरे प्रान्तवाले काम न करें तो?

अब जाहिर है कि हमने पच्चीस लाखका अगले साल तक संकल्प किया। जिसलिये अगर बिहारमें ही हमने बत्तीस लाख अेकड़ पूरे कर लिये, तो हमारे संकल्पमें कमी तो नहीं रहेगी। अगर यह व्यूह असफल रहा तो दूसरी बात है। लेकिन अगर सफल रहा तो कोयी बाधा अुसमें नहीं होगी और देखते-देखते दूसरे प्रान्तमें क्रान्ति हो जायगी। कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। अेक भाथीने कहा कि बिहारमें काम होने पर भी, जितनी जमीन आप चाहते हैं अुतनी मिलने पर भी, अगर दूसरे प्रान्तके लोग कुछ न करें तो वहां क्या होगा? तो मैंने कहा कि आपका यह सवाल मानस-शास्त्रके विरुद्ध है। मानस-शास्त्र जिस तरह काम नहीं करता। लेकिन घड़ी भर कल्पना करो कि दूसरे प्रान्तमें कुछ नहीं हुआ; तो वहां दो-तीन चीजें बनेंगी। अेक तो यह होगा कि अुस प्रान्तके लोग बगावत करेंगे या यह होगा कि वहांकी सरकार बिहारका मसला हल होते देखकर कानून बनायेगी। तो या तो कानूनसे काम होगा या बगावत होगी, यानी राज्यक्रान्ति होगी। लेकिन अितनी बड़ी घटना अेक प्रान्तमें हो और अुसका कोयी परिणाम दूसरे प्रान्त पर न हो, अितना छिन्न-विच्छिन्न मानव-समाज नहीं है। बल्कि मानव-समाजमें अेक जगहकी अनुभूति दूसरी जगह पहुंचती है। और संवेदनाकी क्षमता जिस वज्रत काफी अच्छी है। हिन्दुस्तानमें भी और बाहरके देशोंमें भी। तो अैसी कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है, यह मैंने कल कहा था। यह मैंने आप लोगोंके सामने मेरा व्यूह रखा है और मेरी जो मांगें हैं वे भी आपके सामने रखी हैं।

हरिजनसेवक, ३०-५-'५३

यहां
वाह
में हो।
कलने

जो आज नहीं देता वह कल देनेवाला है। विचार-बीज अग्रे
वगैर नहीं रहता।

२. हमारा विचार समझकर अगर कोई देता है, तो
अससे हमें आनन्द होता है। क्योंकि अससे सब दूर सद-
भावना पैदा होती है।

३. हमारा विचार समझे वगैर किसी दबावके कारण
अगर कोई देगा, तो अससे हमें दुःख होगा। हमें किसी
तरह जमीन बटोरनी नहीं है, बल्कि साम्ययोग और सर्वोदयकी
वृत्ति निर्माण करनी है।

मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें सब
पक्षोंके लोगोंको समान भूमि पर काम करनेका मौका मिलता है।
लोग कांग्रेसकी शुद्धिकी बात करते हैं। शुद्धिकी तो सब संस्थाओंको
जरूरत है। लेकिन कांग्रेसका नाम असलिअ लिया जाता है कि वह
बड़ी संस्था है। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस और दूसरी संस्थायें
अगर अस कार्यक्रमको अपनायेंगी और सत्य-अहिंसाके तरीकेसे अस
चलायेंगी, तो अससे सबकी शुद्धि होगी, सबका बल बढ़ेगा और
सबमें एकता आयेगी।

मेरे भारतवासी बन्धुजनों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अस
प्रजासूय-यज्ञमें अपना भाग दें और अस कामको सफल करके आर्थिक
क्षेत्रमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा करें। मेरा अस कामके लिये तिहरा दावा
है। एक तो यह कि यह भारतीय सभ्यताके लिये अनुकूल है; दूसरा,
असमें आर्थिक और सामाजिक क्रांतिका बीज है; और तीसरा, अससे
दुनियामें शान्ति स्थापनाके लिये मदद मिल सकती है।

मैं जानता हूँ कि सारे हिन्दुस्तानके सामने कोई कार्यक्रम रखनेका
मुझे अधिकार नहीं है। लोगोंको आदेश देनेवाला मैं कोई नेता नहीं

सोचनेकी बात है कि परलोकका नाम क्यों लिया जाता है? जिसलिखे लिया जाता है कि जब अेक व्यक्तिको हम कहते हैं कि तुझे सत्य पर अविचल रहना चाहिये और अुसमें तुझे नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही होगा, तो अुसके जवाबमें वह कहता है कि फलाने मीके पर वह सत्य बोलता है तो अुसका नाश होता है और असत्य बोलता है तो बच जाता है। अब आप अुसको क्या कहेंगे? अुस हालतमें भी असत्य नहीं बोलना चाहिये। देशके हितके लिखे, प्राणीके बचावके लिखे भी असत्य नहीं बोलना चाहिये। जिस तरह जो अविचल सत्यनिष्ठा मानना चाहते हैं, वे अुसके लिखे क्या आधार बतायेंगे? अतः जिन्होंने अेक दूसरे ढंगसे सोचा था अुन्होंने परलोकका आधार बताया कि भाई, असत्य बोलोगे तो चाहे जिस दुनियामें लाभ होता हुआ दिखे, लेकिन परलोकमें लाभ नहीं होगा। और वह परलोक ही कायमका है। यह दुनिया तो चन्द दिनोंकी है। जिसलिखे चन्द दिनोंका लाभ देखकर कायमका लाभ नहीं छोड़ना चाहिये। यह अेक बालभापा थी, बाल-भापा यानी अविक्सित भाषा। अगर वक्सित भाषामें बोलना है तो कहना चाहिये कि अगर हम असत्य बोलते हैं तो अंतःसमाधान नहीं हो सकता। और अंतःसमाधानकी कल्पना समझना या समझाना जहां कठिन हो जाता है, वहां परलोककी यानी मृत्युके बादके जीवनकी भाषा काममें लायी जाती है। जिसलिखे चाहे आप अंतःसमाधानका आधार रखो, चाहे परलोककी जिन्दगीका नाम लो, हर हालतमें सत्यादि नीतिधर्मों पर अविचल कायम रहना है यह मुख्य वस्तु है। और जिसकी सिद्धिके लिखे तथा प्रेरणाके तौर पर परलोकका, आत्म-कल्याणका या अंतःसमाधानका नाम लिया जा सकता है। जिसलिखे जिसकी भूमिकाका जितना विचार हुआ होगा, अुसके अनुसार वह सत्यका अुपयोग करेगा। अतः हम यह जरूर समझते हैं कि सत्यादि नीतिधर्मके अविचलित पालनके लिखे अंतःसमाधानसे बढ़कर दूसरी कोअी प्रेरणा अच्छी नहीं हो सकती। पर जिन्होंने परलोक आदिका आधार लिया था, अुन्होंने कोअी गलत काम नहीं किया था; क्योंकि अुनका हेतु अविचलित सत्यनिष्ठा कायम रहे यही था। यह तो मैंने

हूँ। ग्रामीणोंकी सेवाको ही अपनी परमार्थ-साधना समझनेवाला मैं एक भक्तिमार्गी मनुष्य हूँ। आज अगर गांधीजी होते तो इस तरह मैं लोगोंके सामने अुपस्थित नहीं होता, बल्कि वही देहातका भंगीकाम और कांचन-मुक्त खेतीका प्रयोग करता हुआ आपको दीखता। लेकिन परिस्थितिबश मुझे बाहर आना पड़ा है और एक महान यज्ञका पुरोहित बननेकी धृष्टता करनी पड़ी है। यह धृष्टता या अनम्रता जो भी हो, परमेश्वरको समर्पण करके मैं सब भावी-बहनोंके सहयोगकी याचना कर रहा हूँ।

अकबरपुर, २८-४-'५२

हरिजनसेवक, १७-५-'५२

अुत्तर : अगर पुराने नेताओंको फिरसे संजीवन मिलता है तो अुसमें क्या हानि है ? अगर अुनको यह विचार पसन्द आये और अुनमें परिवर्तन हो जाय, तो फिर अुन्हें नेतृत्व मिलेगा तो अुसमें क्या बुराही है ? और अगर अुनका ढोंग ही है तो अुसकी भी अिस काममें परख होगी। संस्कृतमें श्लोक है कि 'वसंतसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः'—कौआ और कोयल दोनों काले होते हैं, परन्तु वसन्त अृतु आने पर दोनोंकी पहचान हो जाती है। अिसी तरह अिस काममें जो नकली लोग होंगे वे दीख पड़ेंगे। पर नया नेतृत्व अिस काममें नहीं होगा तो और किस काममें होगा ? यह एक अैसा आन्दोलन निकला है, जो सारे समाजको त्यागकी प्रेरणा देता है। अिसमें नये-नये लोग आ रहे ह और अुससे नया नेतृत्व निर्माण होता है।

प्रश्न : आप कहते हैं कि साधन अच्छे हों यह हमारा आग्रह है। तो फिर आप भूदान-यज्ञके कामके लिये बुरे मनुष्योंका क्यों धुपयोग करते हैं ?

अुत्तर : जो बुरा मनुष्य माना जाता है, वह हमेशाके लिये अैसा नहीं है। अैसा पुराना खयाल था कि ब्राह्मणके कुलमें जन्म हुआ तो वह ब्राह्मण ही रहेगा, अुसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। वैसे ही यह प्रश्नकर्ता सोचता है। मनुष्यमें हमेशा परिवर्तन हुआ करता है। अिसलिये हम मनुष्यको अच्छा या बुरा नहीं मानते हैं। साधन कैसे हों यह हम देखते हैं। अगर बुरा मनुष्य भी अिस काममें आयेगा और धमका कर जमीन मांगेगा तो अुसे जमीन नहीं मिलेगी। अगर कोअी धमकाने लगेगा तो लोग अुससे कहेंगे कि विनोबाजी तो अैसा नहीं कहते हैं। अिस जवाबसे वह धमकानेवाला फीका पड़ जायगा। कुछ लोग कहते हैं कि कैसा भी लोभ या डर दिखाया जा सकता है। लेकिन अैसा कहनेवालेके वारेमें जनता कहेगी कि तू अिस टोलीमें शोभा नहीं देता। अिस प्रकार अिस काममें प्रतिक्षण भले-बुरेकी परीक्षा होती है।

हमारे हिन्दी प्रकाशन

	रु. न.पै.
अहिंसक समाजवादकी ओर	१.००
आरोग्यकी कुंजी	०.४४
गांधीजीकी संक्षिप्त आत्मकथा	०.७५
गीताका संदेश	०.३०
गोखले — मेरे राजनीतिक गुरु	०.५०
गोसेवा	१.५०
नयी तालीमकी ओर	१.००
वापूकी कलमसे	२.५०
वापूके पत्र — १ : आश्रमकी वर्हनोंको	१.२५
वापूके पत्र — २ : सरदार वल्लभभाजीके नाम	३.००
वापूके पत्र मीराके नाम	३.००
बुनियादी शिक्षा	१.५०
मंगल-प्रभात	०.३७
यरवडाके अनुभव	१.००
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१.५०
वर्ण-व्यवस्था	१.५०
विद्यार्थियोंसे	२.००
शाकाहारका नैतिक आधार	०.२५
शिक्षाकी समस्या	२.५०
संतति-नियमन : सही मार्ग और गलत मार्ग	०.४०
सच्ची शिक्षा	२.००
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	१.५०
स्त्रियां और उनकी समस्यायें	१.००
हिन्द स्वराज्य	०.७०
महादेवभाजीकी डायरी — भाग १	५.००
महादेवभाजीकी डायरी — भाग २	५.००
महादेवभाजीकी डायरी — भाग ३	६.००

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
देशवासियोंसे	५
विनोवा	३
१. बुनियादी कल्पना	१४
२. युग-पुरुषकी मांग	२०
३. भूदान-आन्दोलन	३४
४. रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आह्वान	४१
५. आन्दोलनकी आध्यात्मिक नींव	४९
६. अेक नैतिक आन्दोलन	५१
७. भूदान और अव्यात्म	५७
८. भूदान-यज्ञ-समितियोंको मार्गदर्शन	६०
९. तपस्याकी आवश्यकता	६२
१०. निरर्थक आक्षेप	६४
११. 'संपत्ति सब रघुपतिकै आही'	६६
१२. अपरिग्रह-परायण समाजका आदर्श	६९
१३. संपत्ति-दान	७२
१४. गांधी-विचार-प्रेमियोंसे	७४
१५. पुण्य-स्मरण	७८
१६. हमारा अनोखा मिशन	

१७. सर्वोदय कार्यकर्ताओंके साथ विचार-विनिमय	१०१
१. सर्वोदय और राजनीति	१०१
२. हमारा तात्कालिक कार्यक्रम	१०९
३. कार्यकर्ताओंसे	११८
४. चांडिल-सम्मेलनका सन्देश	१३०
१८. कुछ महत्वके प्रश्नोत्तर	१३२
परिशिष्ट	
सम्पत्ति-दानका दानपत्र	१३८

भूदान-यज्ञ

दुनियादी कल्पना

[वारंगलमें दिये गये भाषणसे ।]

हमारा यह मानव-समाज हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहा है। पृथ्वी अतनी विशाल है कि पुराने जमानेमें अधरके मानवकी अधरके मानवसे कोअी पहचान नहीं रहती थी। हरअेकको शायद अतना ही लगता था कि अपनी जितनी जमात है अतनी ही मानव-जाति है। पृथ्वीके अधर क्या होता होगा, असका भान भी शायद अन्हें नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञानका प्रकाश फैलता गया, वैसे वैसे मनुष्यका संपर्क सृष्टिके साथ बढ़ता गया और मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियोंसे मानवोंका आपसी संपर्क भी बढ़ता गया। जब कभी दो राष्ट्रोंका या दो जातियोंका संपर्क हुआ, तो हर बार वह मीठा ही सावित हुआ हो, अैसी बात नहीं है। कभी वह मीठा होता था, कभी कड़वा; लेकिन कुल मिलाकर असका फल मीठा ही रहा।

अस बातकी मिसाल दुनिया भरमें मिल सकती है। लेकिन सारी दुनियाकी मिसाल हम छोड़ भी दें और केवल भारतका ही खयाल करें, तो मालूम होगा कि बहुत प्राचीन जमानेमें यहां जो आर्य लोग रहते थे, अुनकी संस्कृति हिन्दुस्तानकी पहाड़ी संस्कृति थी और दक्षिणमें जो द्रविड़ लोग रहते थे, अुनकी संस्कृति समुद्रकी संस्कृति थी। अस तरह द्रविड़ों और आर्योंकी संस्कृतिके मिश्रणसे अेक नयी संस्कृति बनी। पहले ये दोनों संस्कृतियां, अुत्तर और दक्षिणकी, अलग-अलग रहीं। हजारों वर्षों तक अिन लोगोंमें आपसमें कोअी सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि बीचमें अेक बड़ा भारी दंडकारण्य पड़ा था। लेकिन फिर दो जमातोंका संबंध हुआ। असमें से कुछ मीठे और कुछ कड़वे अनुभव आये और अुनका नतीजा आजका भारतवर्ष है। द्रविड़ लोग यहांके बहुत

कुछ खोयेगी नहीं, बल्कि कुछ पायेगी ही। यह देखो न! हिन्दु-स्तानमें — वावजूद जिसके कि पश्चिमके विचारोंका प्रवाह निरंतर यहां आता रहा — पहलेके जमानेमें जितने आध्यात्मिक विचारवाले महापुरुष पैदा हुअे, उनसे कम जिस जमानेमें नहीं हुअे। यहां नाम गिनानेमें तो समय जायेगा। अब जिस समय भी संघर्ष हो रहा है, टक्कर हो रही है, मिश्रण हो रहा है; यह जो वीचकी अवस्था है, उसमें कभी प्रकारके परिणाम होते हैं।

कम्युनिस्टोंमें विचारका अुदय

गांधीजीके जानेके बाद जब मैं सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिये, तो मैं निर्वासितोंके काममें लग गया। परन्तु यहांके कम्युनिस्टोंके प्रश्नके बारेमें मैं बराबर सोचता रहा। यहांकी खून आदिकी घटनाओंके बारेमें मुझे जानकारी मिलती रहती थी, फिर भी मेरे मनमें कभी घबराहट नहीं हुअी। क्योंकि मानव-जीवनके विकासका कुछ दर्शन मुझे हुआ है। जिसलिये मैं कह सकता हूं कि जब जब मानव-जीवनमें नयी संस्कृति निर्माण हुअी है, तब तब कुछ संघर्ष भी हुआ है, रक्तकी धारा भी वही है। जिसलिये हमें बिना बबराये शांतिसे सोचना चाहिये और शांतिमय अुपाय ढूंढना चाहिये।

यहां शान्तिके लिये सरकारने पुलिस भेज दी है, लेकिन पुलिस कोभी विचारक होती है अैसी बात नहीं है। वह तो शस्त्र-संपन्न होती है और शस्त्रोंके जोर पर ही मुकाबला करती है। जिसलिये जंगलमें शेरोंके बन्दोवस्तके लिये पुलिसको भेजना बिलकुल कारगर हो सकता है और वह पुलिस शेरोंका शिकार करके हमें उन शेरोंसे बचा सकती है; लेकिन यह कम्युनिस्टोंकी तकलीफ शेरोंकी नहीं, मानवोंकी है। उनका तरीका चाहे गलत क्यों न हो, उनके जीवनमें कुछ विचारका अुदय हुआ है; और जहां विचारका अुदय हुआ होता है, वहां सिर्फ पुलिससे प्रतिकार नहीं हो सकता। सरकार यह बात जानती है। वावजूद जिसके अपना कर्तव्य समझकर सरकारने पुलिसकी योजना की है। जिसलिये मैं उसे दोष नहीं देता।

विचार-शोधनका प्रमुख साधन : चरवेति

तो मैं जिस तरह प्रस्तुत समस्याके बारेमें सोचता था और मुझे तब सूझा कि जिस मुलकमें घूमना चाहिये। लेकिन घूमना हो तो कैसे घूमा जाय? मोटर आदि साधन विचार-शोधक नहीं हैं। वे समय-साधक हैं, फासला काट सकते हैं। जहां विचार ढूँढ़ना है वहां शांतिका साधन चाहिये। पुराने जमानेमें तो अूँट, घोड़े आदि थे। लोग उनका उपयोग भी करते थे और रातभरमें दो सौ मील तक निकल जाते थे। परन्तु शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, कबीर, चैतन्य, नामदेव जैसे लोग हिन्दुस्तानमें घूमे और पैदल ही घूमे। वे चाहते तो घोड़े पुर भी घूम सकते थे, परन्तु उन्होंने शीघ्रगामी साधनका सहारा नहीं लिया। क्योंकि वे विचारका शोधन करना चाहते थे। और विचार-शोधनके लिये सबसे उत्तम साधन पैदल घूमना ही है। जिस जमानेमें वह साधन अेकदम सूझता नहीं, परन्तु शांतिपूर्वक विचार करें तो सूझेगा कि पैदल चले बिना चारा नहीं है।

वामनावतारका जन्म

जिस तरह मैं बचसे शिवरामपल्ली आया और वहांसे यहां तक अंव कोजी छह हफ्ते होते हैं। जिस बीच मैंने हर गांवका अधिकसे अधिक परिचय प्राप्त किया। कम्युनिस्टोंके कामके पीछे जो विचार है, उसका सारभूत अंश हमें ग्रहण करना होगा, उस पर अमल करना होगा। यह अमल कैसे किया जाय, जिस बारेमें मैं सोचता था तो मुझे कुछ सूझ गया। ब्राह्मण तो मैं था ही, वामनावतार मैंने ले लिया और भूमिदान मांगना शुरू कर दिया।

पहले-पहल लगता था कि जिसका परिणाम वातावरण पर क्या होगा? थोड़ेसे अमृत-विन्दुओंसे सारा समुद्र मीठा कैसे होगा? पर धीरे-धीरे विचार बढ़ता गया। परमेश्वरने मेरे शब्दोंमें कुछ शक्ति भर दी; लोग समझ गये कि यह जो काम चल रहा है, क्रांतिका काम है और सरकारकी शक्तिके परे है; क्योंकि यह काम तो जीवन बदलनेका काम है।

अब लोग मुझे दान देने लगे। अक जगह हरिजनोंने अस्सी अकड़ जमीन मांगी और अक भाजीने सौ अकड़ जमीन देदी। अस तरह लोग मुझे देने लगे। यद्यपि लोगोंने मुझे काफी दिया, तो भी मेरा काम अतनेसे पूरा नहीं होता। आज नलगुंडाके अक भाजी आये। अन्होंने पचास अकड़ दिये थे। अुनकी जमीनका कुछ झगड़ा था, अुसका निवटारा हो गया और आज अुन्होंने पांच सौ अकड़ जमीन दे दी। अुनके हिस्सेकी जमीनका यह चौथा हिस्सा होता है।

यह समस्या जागतिक है

अस तरह जब विचार फैलेगा तब काम होगा। मैं चाहता हूँ कि दरिद्र-नारायणको, जो भूखा है और अब जाग गया है, आप अपने कुटुम्बकों अक हिस्सा समझ लें और आपके परिवारमें चार लड़के हों तो अुसे पांचवां मान लें। अक भाजीके पास पांच अकड़ जमीन थी। अुस भाजीसे मैंने जमीन मांगी, तो अुसने मुझे कहा कि मेरे घरमें आठ लड़के हैं। मैंने पूछा कि अगर नौवां आया, तो अुसे भी सहोगे या नहीं? तो अुसने कहा: 'हां।' मैंने कहा: 'यही समझो कि मैं नौवां हूँ और मुझे भी कुछ दे दो।' समझ लीजिये कि दस हजार अकड़वाला सौ अकड़ देता है। आंकड़ा दीखनेको बहुत बड़ा दीखता है, पर दाता और दरिद्र-नारायण दोनोंके हिसाबसे वह कम है। अस आंकड़ेसे मैं तो संतुष्ट हो जाऊंगा, परन्तु देनेवालोंको नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता कि यहां कोअी भूखकी या चंद लोगोंके संकट-निवारणकी समस्या होती और मैं दान मांगता, तो थोड़ा-थोड़ा देनेसे भी काम चल जाता। परन्तु यहां तो अक राजकीय समस्या हल करनी है, अक सामाजिक समस्या सुलझानी है, जो समस्या न सिर्फ अिन दो जिलोंकी है, न सिर्फ हिन्दुस्तानकी है, बल्कि पूरी दुनियाकी है। और जहां ऐसी राजनीतिक व सामाजिक क्रांति करनेकी बात है, वहां तो मनोवृत्ति ही बदल देनेकी जरूरत होती है। अगर कोअी छोटासा संकल्प होता, तो अल्पदानसे भी काम चल जाता। परन्तु यहां दस हजार अकड़ जमीन रखनेवाले यदि सौ अकड़ देने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा।

प्रेम और विचारकी शक्तियोंका आवाहन

अुन्हें तो दरिद्र-नारायणको अपने परिवारका अेक हिस्सा समझकर दान देना चाहिये। मैं गरीब और श्रीमान सवका मित्र हूं। मुझे तो मैत्रीमें ही आनन्द आता है। जो शक्ति मैत्रीमें है वह द्वेषमें नहीं है। अनेक राजाओंने लड़ावियां लड़ कर जो क्रांति नहीं की, वह बुद्ध, अीसा, रामानुज आदिने की। अिनमें से अेक-अेक आदमीने जो काम किया, वह अनेक राजाओंने मिलकर नहीं किया। अर्थात् प्रेम और विचारकी तुलनामें दूसरी कोअी शक्ति नहीं है। अिस वास्ते बार-बार समझानेका काम पड़े तो भी मैं तैयार हूं। दो दफा समझानेसे कोअी न समझ सका तो तीन दफा समझाअूंगा। तीन दफा समझानेसे यदि नहीं समझ सका तो चार दफा समझाअूंगा। और चार दफा समझानेसे भी नहीं समझेगा तो पांच दफा समझाअूंगा। समझाना ही मेरा काम है। जब तक मैं कामयाब नहीं होता, तब तक मैं हाअूंगा नहीं, निरन्तर समझाता ही रहूंगा।

जो मैं चाहता हूं वह तो सर्वस्व-दानकी वात है। जैसे पोतना कविने (तेलगू) भागवतमें बताया है — “तल्लिदंडुल भंगि धर्मवत्सलतनु दीनुल गाव चित्तिर्बुवाडु धर्मवत्सलतनु।” माता-पिताके समान चिन्ता करनेकी यह अुपमा मैं आपको लागू करना चाहता हूं। अिस प्रेमसे माता-पिता वच्चोंके लिये काम करते हैं, भूखे रह कर अुन्हें खिलाते हैं, अुनके लिये सर्वस्वका त्याग करते हैं, वह शक्ति और वह प्रेम मैं आप लोगोंसे प्रगट कराना चाहता हूं।

विचार-क्रान्तिके लिये भूमि तैयार है

आज मैं जेलमें यह जाननेके लिये कम्युनिस्ट भावियोंसे मिलने गया था कि अुनके क्या विचार चल रहे हैं। अुनके साथ जो वात-चीत हुअी, वह पूरी यहां बतानेकी आवश्यकता नहीं है। पर अुन्होंने अेक सवाल मुझसे किया : “क्या आप अिन श्रीमानोंको वापिस अपने घरोंमें ले जाकर बसाना चाहते हैं? क्या अुनके दिलमें परिवर्तन होने-वाला है? आपको वे लोग ठग रहे हैं।” कुछ अिस तरहका अुनका भाव था। मुझे वहां अुनसे बहस नहीं करनी थी, न अुनके हर

प्रश्नका जवाब ही देना था। लेकिन अगर यह बात सही है कि हरएकके हृदयमें परमेश्वर विराजमान है और हमारे स्वासोच्छ्वासका नियमन वही करता है और सारी प्रेरणा वही देता है, तो मेरा विश्वास है कि परिवर्तन जरूर हो सकता है। अगर कालात्मा खड़ा है और कालात्मा परिवर्तन करना चाहता है, तो परिवर्तन होने ही वाला है। मनुष्य चाहे या न चाहे, जब मनुष्य प्रवाहमें पड़ता है, तब उसकी तैरनेकी शक्ति ही उसके काम नहीं आती, प्रवाहकी शक्ति भी काम आती है। उसी तरह मनुष्यके हृदयमें परिवर्तनके लिये काल-प्रवाह मददरूप होता है। आज तो सबकी भूमि तपी हुई है। ऐसी तपी हुई भूमि पर प्रेमकी दो बूंद छिड़कानेका काम अगर भगवान् मुझसे करवाना चाहता है, तो मैं वह खुशीसे कर रहा हूँ। मैं तो गरीबोंसे भी जमीन ले रहा हूँ। मैं एक एकड़वालेसे भी एक गुंठा ले आया हूँ। अगर वह आधा गुंठा देता तो भी मैं ले लेता। लोग पूछते हैं कि एक गुंठा जमीनका मैं क्या करूँगा? मैं कहता हूँ, कोई हर्ज नहीं। जिसने मुझे वह एक गुंठा दिया है, उसीको ट्रस्टी बनाकर मैं वह जमीन उसे साँप दूँगा और कहूँगा कि जो पैदावार इसमें होगी वह गरीबोंको दे देना। एक एकड़वालेकी एक गुंठा देनेकी वृत्ति होना, उसे ही मैं विचार-क्रांति कहता हूँ। जहाँ विचार-क्रांति होती है, वहीं जीवन प्रगतिकी ओर बढ़ता है। 'अभिप्राज्यम् राज्यम् तृणमिव परित्यज्य सहसा' — एक घासके तिनकेकी तरह राज्यका परित्याग करनेवाले त्यागी इस भूमिमें हो गये हैं।

जीवन-परिवर्तनकी प्रेरक प्रक्रिया

विचार-शक्तिकी कोई हद नहीं होती। एक विचार एक मनुष्यको ऐसा सूझता है कि उससे मनुष्यके जीवनमें क्रांति हो जाती है। आपने देखा कि कुछ महापुरुष भी ऐसे होते हैं, जिनके विचारमें ऐसी शक्ति होती है कि वे दूसरेके जीवनको पलट देते हैं। इसलिये विचारको जगानेके लिये मैंने उस गरीबसे भी एक गुंठा जमीन ले ली। और जहाँ मैं उन श्रीमानोंसे जमीन ले रहा हूँ, वहाँ उनके सिर पर मेरा वरद-हस्त है कि "भाइयो, तुम्हें अब शहरमें भागकर जानेकी

आवश्यकता नहीं है। कब तक भागते रहोगे ? ” यांनी जहां मैंने श्रीमानोंसे सी अकेड़ दान लिया, वहां मैंने उनके मनमें अके अच्छा विचार भी जगा दिया। हरअके मनुष्यके दिलमें अच्छे-बुरे विचार होते हैं। अब उसके हृदयमें अके लड़ायी शुरू होती है, अके महाभारत युद्ध शुरू होता है।

“ सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय
सच्चाऽसच्च वचसी पस्पृधाते
तयोर्यत् सत्यं यतरत् अृजीयः
तदित् सोमोऽवति हंति आ असत् । ”

जाननेवाले जानते हैं कि हर मनुष्यके हृदयमें सत् और असत्की लड़ायी नित चलती रहती है। जो सत् होता है उसकी रक्षा होती है और जो असत् होता है उसका विनाश होता है। इसीलिये दाता ढोंगी है, ऐसा माननेका कारण नहीं है। परन्तु उसके द्वारा अन्यायके भी कभी काम हुअे होते हैं। विना अन्यायके हजारों अकेड़ जमीन कभी जमा हो सकती है ? अर्थात् जिन्होंने दान दिया है उन श्रीमानोंके जीवनमें कभी तरहका अन्याय और अनीति होना संभव है। परन्तु उनके हृदयमें भी अके झगड़ा शुरू होगा कि क्या हमने जो अन्याय किया है वह ठीक है ? परमेश्वर अन्हें वद्धि देगा, वे अन्याय छोड़ देंगे। परिवर्तन इसी तरह हुआ करते हैं।

काल-पुरुषकी प्रेरणाका साथ दीजिये

मेरी प्रार्थना है कि अब देनेका जमाना आया है, आप सब लोग दिल खोलकर दीजिये। देनेसे अके दैवी संपत्ति निर्माण होती है। उसके सामने आसुरी संपत्ति टिक नहीं सकती। वह ममत्वभाव पर आधार रखती है, समत्व नहीं जानती। दैवी तो समत्व पर आधार रखती है। दैवी और आसुरी संपत्तिकी यही पहचान है।

जहां मैं दान लेता हूं वहां हृदय-मंथनकी, हृदय-परिवर्तनकी, मातृ-वात्सल्यकी, भ्रातृ-भावनाकी, मैत्रीकी और गरीबोंके लिये प्रेमकी आशा करता हूं। जहां दूसरोंकी फिक्रकी भावना जागती रहती है, वहां समत्व वृद्धि प्रगट होती है, वहां वैरभाव टिक नहीं सकता। वैरभावका स्वतंत्र

अस्तित्व ही नहीं होता। पुण्यमें ताकत होती है, पापमें कोअी ताकत नहीं होती। प्रकाशमें शक्ति होती है, अंधकारमें कोअी शक्ति नहीं होती। प्रकाशको 'अंधकारका अभाव नहीं कह सकते। प्रकाश वस्तु है, अंधकार अवस्तु है। लाखों वर्षोंके अंधकारमें प्रकाश ले जाअिये, अेक क्षणमें अंधकारका निवारण हो जायगा। वैसे ही आज पुण्योदय हुआ है। अुसके सामने वैरभाव टिक नहीं सकता। यह भूदान-यज्ञ अेक अहिंसाका प्रयोग है, जीवन-परिवर्तनका प्रयोग है। मैं तो निमित्तमात्र हूं। आप भी निमित्तमात्र हैं। परमेश्वर आप लोगोंसे और मुझसे काम कराना चाहता है। यह काल-पुरुषकी, परमेश्वरकी प्रेरणा है। अिसलिये जब मैं मांग रहा हूं तब आप लोग दीजिये और दिल खोलकर दीजिये। जहां लोग अेक फुट जमीनके लिये झगड़ते हैं, वहां मेरे कहनेसे लोग सैकड़ों-हजारों अेकड़ जमीन देनेके लिये तैयार हो जाते हैं। तो आप समझिये कि यह परमेश्वरकी प्रेरणा है। अिसके साथ हो जाअिये, अिसके विरोधमें मत खड़े रहिये। अिसमें से भला ही भला होगा।

विज्ञानने प्रेम या युद्धकी समस्या खड़ी की है

आज मैं फिरसे कहता हूं कि हम विज्ञानसे पूरा लाभ अुठाना चाहते हैं। अगर हम विज्ञानसे पूरा लाभ अुठावें, तो अिस भूमिको हम स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन फिर हमें विज्ञानके साथ हिंसाको नहीं, अहिंसाको जोड़ना होगा। अहिंसा और विज्ञानके मेलसे ही यह भूमि स्वर्ग बन सकती है। हिंसा और विज्ञानके मेलसे वह स्वर्ग नहीं बन सकती, बल्कि खतम हो सकती है।

पहले लड़ाअियां छोटी-छोटी होती थीं। जरासंध-भीम लड़े, कुश्ती हुआ, पांडवोंको राज्य मिल गया, सारी प्रजा खून-खराबीसे बच गयी। अगर अिस जमानेमें वैसे लड़ाअियां लड़ी जायें, तो अिसमें हिंसा होने पर भी नुकसान कम है। अिसलिये यह द्वंद्व मैं कबूल कर लूंगा। अगर हिटलर और स्टालिन कुश्तीके लिये खड़े हो जाते हैं और तय करते हैं कि जो हारेगा वह हारेगा और जो जीतेगा वह जीतेगा, तो मैं अुसे कबूल कर लूंगा। और अगर दुनिया वह द्वंद्व देखने आती है, तो मैं अुसका निषेध नहीं करूंगा; क्योंकि दुनियाका

असमें विशेष नुकसान नहीं होगा। परन्तु द्वंद्व-युद्धका जमाना अब वीत गया है। पहले द्वंद्व-युद्ध होते थे, फिर हजारों लोग आपसमें लड़ने लगे। हजारोंकी लड़ाई खतम हुई, तो लाखों लड़ने लगे। उससे भी नतीजा नहीं निकला। फिर क्या, अंधर बीस लाख तो अंधर पचीस लाख, और अंधर पचीस तो अंधर पचास लाख। इस तरह यह जमाना आया कि हजारों-लाखों नहीं, करोड़ों लोग आपसमें लड़ने लगे। मनुष्यके सामने सवाल यह है कि या तो 'टोटल वार' की तैयारी करो या हिंसाको छोड़ो और अहिंसाको अपनाओ। मैं कम्युनिस्टोंको यही समझाता हूँ कि भाइयो! तुम लोग कहीं दो-चार खून करते हो, कहीं दो-चार मकान जलाते हो, कहीं कुछ लूट-खसोट कर लेते हो, रातमें आते हो, दिनमें पहाड़ीमें छिपते हो। लेकिन अब छिपनेका जमाना खतम हो चुका है। अब ऐसी हरकतोंसे कोअी लाभ नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो 'वर्ल्ड वार' की तैयारी करो और उसीकी राह देखो। लेकिन जब तक करोड़ोंके पैमाने पर हिंसा करनेकी तैयारी नहीं करते, तब तक छोटी-छोटी लड़ाइयोंका यह तरीका छोड़ दो और तुम्हें वोट देनेका जो अधिकार मिला है उससे लाभ उठाओ। प्रजाको अपने विचारके लिये तैयार करो। जागतिक युद्ध या परिशुद्ध प्रेम, ऐसी समस्या विज्ञानने हमारे सामने खड़ी कर दी है।

ममत्व त्यागो

जिसलिये अगर प्रेमका, अहिंसाका तरीका आजमाना चाहते हो, तो जिन जमीनोंका ममत्व छोड़ दो। नहीं तो हिंसाका ऐसा जमाना आनेवाला है कि उसमें सारी जमीन और उस जमीन पर रहनेवाले प्राणी खतम हो जायंगे। यह समझकर कि भगवानने यह समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी है, भाइयो! निरंतर दान दिया करो।

जिस भूदान-यज्ञके पीछे जो तात्त्विक विचारधारा है, वह मैंने आपके सामने रख दी है।

युग-पुरुषकी मांग

[गांधी-जयंतीके दिन, ता० २ अक्टूबर १९५१ को, सागरमें आयोजित सर्वोदय-सम्मेलनमें दिये हुअे श्री विनोबाके भाषणसे।]

परमेश्वरकी योजना

छह माह पहले मुझे खुदको असा कोअी खयाल भी नहीं था कि जिस कामके लिये आज मैं गांव-गांव, द्वार-द्वार घूम रहा हूं, वह मुझे करना होगा, अुसमें मुझे परमेश्वर निमित्त बनायेगा। लेकिन परमेश्वरकी कुछ ऐसी योजना थी कि जिससे मुझे यह काम सहज ही स्फुरित हुआ और अुसके अनुसार कार्य भी होने लगा। होते-होते अुसे असा रूप मिल गया, जिससे लोगोंकी नजरोंमें भी यह बात आ गयी कि यह अेक शक्तिशाली कार्यक्रम है, जो हमारे देशके लिये ही नहीं, बल्कि आजके कालके लिये भी अत्यन्त अुपयोगी है। यह अेक युग-पुरुषकी मांग है, अिस तरहकी भावना लोगोंके दिलमें आ गयी। अुसका प्रति-बिम्ब मेरे हृदयमें भी अुठा। नतीजा यह हुआ कि तेलंगानाकी यात्रा समाप्त करनेके बाद बारिशके दिन वर्धामें बितानेके लिये मैं परंधाम आ बैठा और दो-ढाअी महीने वहां रहकर आज फिरसे निकल पड़ा हूं और घूमते-घूमते आपके अिस गांवमें आ पहुंचा हूं।

भगवान ! मेरी हस्ती भी मिटा

जो काम मैंने अुठाया है, वह तो गरीब लोगोंकी भक्तिका काम है, श्रीमान लोगोंकी भक्तिका काम है, सब लोगोंकी भक्ति अुसमें हो जाती है। मेरा अपना विश्वास है कि यह कार्य सब लोगोंके दिलोंमें जंचनेवाला है। मैं जमीन मांगता फिरता हूं। किसी रोज कम मिलती है, तो मुझे यह नहीं लगता कि जमीन कम मिली। मुझे यही लगता है कि जो भी मुझे मिलता है केवल प्रसादरूप है। आगे तो भगवान

खुद अपने अनन्त हाथोंसे भर-भरकर देनेवाला है। और जब वह अनन्त हाथोंसे देने लगेगा, तब मेरे ये दो हाथ निकम्मे और अपूर्ण साबित होंगे। आज तो केवल एक हवा तैयार करनेका काम हो रहा है। परमेश्वरका बल इस कामके पीछे है, असा मैं प्रतिक्षण महसूस कर रहा हूँ। आजके पवित्र दिन मैं पहले उससे यह प्रार्थना करता हूँ कि जमीन तो मुझे लोग दें, न दें, जैसी तेरी अच्छा हो वैसा होने दे। लेकिन मेरी तुझसे अितनी ही मांग है कि मैं तेरा दास हूँ, मेरी हस्ती मिटा, मेरा नाम मिटा। तेरा ही नाम दुनियामें चले, तेरा ही नाम रहे और जो भी राग-द्वेष आदि विकार मेरे मनमें रहे हों, उन सबसे तू इस बालकको मुक्त कर। इसके सिवा अगर मैं और कोई भी चाह अपने मनमें रखता हूँ तो तेरी कसम! मैं तुलसीदासकी भाषामें बोल रहा हूँ, लेकिन वह मेरी आत्मा बोल रही है :

“चहों न सुगति सुमति संपति कुछ
रिधि सिधि विपुल बढ़ाओ।
हेतु रहित अनुराग रामपद,
बढ़े अनुदिन अधिकाओ।”

‘संत सदा सीस अपर, राम हृदय होओ’

लोग मुझे पूछते हैं, आप दिल्ली कब पहुंचेंगे? मैं कहता हूँ, मुझे मालूम नहीं, सब उसकी मर्जी पर निर्भर है। मेरी कुछ अुन्न भी हो चुकी है। शरीर भी कुछ थक गया है, लेकिन अन्तरमें यही वृत्ति रहती है और नित उसीका अनुभव करता हूँ। जरा पांच मिनट भी विश्राम मिलता है, थोड़ा भी अेकान्त मिलता है, तो मनमें यह वासना अुठती है कि मेरा सारा अहंकार खतम हो जाय। इसके सिवा और कुछ भी विचार मनमें नहीं आता। आज परमेश्वरके साथ मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ? मनुष्यकी वाणीसे क्या वयान कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि “आज मैं अीश्वरके साथ वापूकी हस्तीका अनुभव कर रहा हूँ। मुझ पर उनके निरन्तर आशीर्वाद रहे हैं। मैं तो स्वभावसे अेक जंगली जानवर रहा हूँ, न मुझे सम्यता ही मालूम

है। मैं तो बड़े बड़े लोगोंके संपर्कसे भी डरता हूँ। लेकिन आजकल निःशंक होकर हर किसीके घरमें चला जाता हूँ। जैसे नारद मुनि देवोंमें, राक्षसोंमें, मानवोंमें, सबमें चले जाते थे, उनको कहीं भी अप्रवेश नहीं था, वही हालत मेरी है। यह सब वापूके आशीर्वादका चमत्कार है। मेरा विश्वास है कि मेरे इस कामसे दुनियाके जिस किसी गोशेमें वे बैठे होंगे, उनके हृदयको समाधान हो रहा होगा। 'मार्गमें तारण मिले, संत राम दोजी। संत सदा सीस ऊपर, राम हृदय होजी।' — मीरावाजीका यह वचन मुझ पर भी ठीक लागू होता है। मुझे भी मार्गमें दो ही तारण मिले। भगवानकी कृपासे अंकका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा है, दूसरेका स्थान मेरे हृदयमें रहा है।

यह सब अुसीकी प्रेरणा है

मेरे भाजियो, आज मैं कुछ बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुश्किलसे बोल सकनेवाला हूँ। कोशिश तो मैं यह करूंगा कि जो कहूँ, अच्छी तरह कह सकूँ। मुझे बहुत दफा लगता है कि मैं घूमनेके साथ साथ कुछ बोल भी लेता हूँ, लेकिन इससे परिणाम क्या होता होगा? कलकी ही बात है। एक गांवमें जहां हम ठहरे थे, जहां सारा दिन बिताया था और जहां मेरा एक व्याख्यान भी हुआ था, वहां अुस व्याख्यानके परिणाम-स्वरूप या कैसे भी कहिये, चार अेकड़ जमीन मुझे मिली। फिर व्याख्यान समाप्त करके मैं अपनी जगह पर गया और अुपनिषद्का चिंतन शुरू किया। आजकल मैंने अपने पास अुपनिषद् रखे हैं। दस मिनट हुए कि एक भाजी आये, जो न मेरी प्रार्थनामें शामिल थे, न मेरा व्याख्यान सुन पाये थे। कहने लगे, "जमीन देने आया हूँ।" ये भाजी ६ मीलकी दूरीसे आये थे। अपनी ६ अेकड़ जमीनमें से १ अेकड़ जमीन मुझे दे गये। मैंने सोचा — किसकी प्रेरणासे यह हो रहा है? जहां मैं दिन भर रहा, जहां मैंने व्याख्यान सुनाया, वहां चार अेकड़ और जहां मेरा व्याख्यान नहीं हुआ, वहांसे एक गरीब आता है और छहमें से एक अेकड़ दे जाता है। यह हुआ न हुआ कि एक दूसरे भाजी, जो काफी दूरसे आये थे, वापन अेकड़ देकर चले गये। मैं सोचने लगा कि लोगोंके दिल पर किस चीजका

असर होता है? आदमीको शब्दोंकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिये? अगर केवल जीवन शुद्ध हो जाय, तो अंक शब्द भी न बोलना पड़े और संकल्पमात्रसे केवल घर बैठे काम हो जाय। लेकिन वैसा शुद्ध जीवन परमेश्वर जब देगा तब होगा। आज तो वह मुझे घुमा रहा है, मांगनेकी प्रेरणा दे रहा है। जिसलिये मैं बोलता हूँ और मांगता हूँ। लेकिन मेरे मनमें यह सन्देह नहीं है कि मेरे मांगनेसे कुछ होनेवाला नहीं है। जो होनेवाला है या हो रहा है, सब अुसीकी प्रेरणासे हो रहा है।

पांच करोड़ अंकड़की भूख है!

मेरा पेट बहुत छोटा है। अुसके लिये ज्यादा पैसेकी आवश्यकता नहीं। मेरा काम किस तरह आगे बढ़े, जिस वारेमें जो सेवकगण यहां आये हैं, वे विचार-विमर्ष करेंगे और अपनी-अपनी जगह जाकर काम भी करेंगे, जिसलिये यह परिपद बुलायी है। लेकिन यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, तथापि दरिद्र-नारायणकी भूख बहुत ज्यादा है। जिसलिये जब मुझसे पूछते हैं कि आपका अंक क्या है, कितनी जमीन आपको चाहिये, तो मैं जवाब देता हूँ, “पांच करोड़ अंकड़!” जो जमीन खेतीयोग्य है, अुसीकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर परिवारमें पांच भाभी हैं, तो अंक छठवां मुझे मान लीजिये। चार हों तो पांचवां। जिस तरह कुल खेतीयोग्य जमीनका यह पांचवां या छठवां हिस्सा होता है।

हिन्दुस्तानकी प्रकृति और क्रांतिका तरीका

यह जो काम हो रहा है, वह सामान्य दानका काम नहीं है, बल्कि भूदानका है। अगर हम किसीको अंक रोज भी खाना खिलाते हैं, तो बहुत पुण्य मिलता है। अंक रोजके अन्नदानका अगर अितना मूल्य है, तो अंक अंकड़ जमीनका, जिससे अंक आदमीकी सारी जिन्दगी बसर हो सकती है, कितना नूल्य होगा? जिसलिये दरिद्र-नारायणके वास्ते सारे लोगोंसे कुछ-न-कुछ मिलना चाहिये। जिसका नाम यज्ञ है। जिसलिये हर व्यक्तिसे मैं कहता हूँ कि भाभी, मुझे कुछ

न कुछ दे दो। हिन्दुस्तानमें यह अंक वड़ीभारी क्रांति होने जा रही है। मेरी आंखोंके सामने मैं वह दृश्य देख रहा हूं। अंक तो वह क्रांति जो रशियामें हो चुकी है। दूसरी बंध जो अमेरिकामें हो रही है। दोनों क्रांतियों मैं देख रहा हूं। दोनोंमें से अंक भी हिन्दुस्तानकी प्रकृतिके अनुकूल नहीं है, न यहांकी सम्यताके अनुकूल है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तानकी प्रकृतिमें से अंक ऐसा क्रांतिकारी तरीका प्रकट होना चाहिये, जिसका आधार केवल प्रेमभाव ही हो। अगर लोग अपनी बिच्छासे जमीनें देने लग जाते हैं, तो देखते देखते हिन्दुस्तानकी हवा बदल सकती है और हिन्दुस्तानसे सारी दुनियाके लिये मुक्तिका प्रवेश-द्वार खुला हो सकता है। अतनी महान आकांक्षा जिस यज्ञमें भरी है। और मैं देखता हूं कि वह सफल होनेवाली है। जिसलिये जो कांग्रेसवाले हैं, सोशलिस्ट हैं, किसान-मजदूर प्रजा-पार्टीवाले हैं और जो किसी पार्टीमें नहीं हैं, उन तमाम व्यक्तियोंसे मेरी प्रार्थना है कि भूदानके जिस प्रश्नको समझें और जिस पर गौर करें। अपने मामूली काम तो रोज-ब-रोज चलते ही रहेंगे, पर यह काम आवश्यक है। इसे करना चाहिये। हिन्दुस्तान तो जिससे बच ही जायगा, साथ ही और देशोंको भी बचनेका रास्ता मिल जायगा।

रोगोंकी जड़ मौजूदा अर्थ-व्यवस्थामें

जहां जाता हूं वहां लोग मुझे सुनाते हैं कि काला-बाजार जोरोसे हो रहा है, रिस्वतखोरी बढ़ रही है। लेकिन मेरे दिल पर अुसका कोअी असर नहीं होता। मैं यह माननेको तैयार नहीं कि हिन्दुस्तानका हृदय विगड़ गया है। मैं यह भी माननेको तैयार नहीं कि श्रीमानोंके दिल विगड़ गये हैं। यह हिन्दुस्तानकी भूमि सुजला, सुफला, मलयज-शीतला है। रोज हम अुसका गुणगान करते हैं। लेकिन यह कोअी बड़ी संपत्ति नहीं। हिन्दुस्तानमें जो पारमार्थिक संपत्ति है, अुसकी कीमत सबसे ज्यादा है। वुजुर्गोंने अितनी पारमार्थिक संपत्ति हमें विरासतमें दी है। मेरा कहना है कि यद्यपि देशमें काला-बाजार और रिस्वतखोरी चल रही है, तथापि यह नहीं हो सकता कि हिन्दुस्तानके सारे लोग विगड़ गये हैं। जिसलिये हमें जिस बुराअीका कारण ढूँढना चाहिये।

लिन युतांगने लिखा है कि हिन्दुस्तान "गाँड-बिन्टॉक्सकेटेड" मुल्क है। उनका यह वर्णन हिन्दुस्तानकी आज तककी जनताका यथार्थ वर्णन है। आज भी हमारी जनता भीश्वर-परायण ही है। लेकिन अितनी सारी अनीति फैली दीखती है, उसका मतलब यही है कि हिन्दुस्तानकी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गयी है, अितजाम बिगड़ा हुआ है। असिलिअे लोग प्रचाहमें आकर गलतियां कर जाते हैं। अगर हम आर्थिक व्यवस्था बदल सकें, तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तानके लोग सारी दुनियामें अेक मिसाल पेश कर सकते हैं।

अिसलिअे गांधीजीके बाद सर्वोदयके सिद्धान्तमें माननेवाले हम कुछ लोगोंने अेक समाज बनाया है, जिसमें कोअी किसीका द्वेष नहीं करता। सब सबसे प्रेमभाव रखते हैं। कोअी किसीका शोषण नहीं करता। मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम शोषण-रहित समाजका निर्माण कर सकेंगे, हिन्दुस्तानके लोगोंकी प्रतिभा प्रगट हुअे बिना नहीं रहेगी। असिलिअे सर्वोदयवालोंने निश्चय किया है कि यह समाज-रचना हम बदल देंगे। मेरा असिमें विश्वास है, नहीं तो मुझे असि तरह खुले दिलसे जमीनें मांगनेकी हिम्मत नहीं होती। मैं जानता हूं कि जितनी मेरी योग्यता है, उससे ज्यादा फल मुझे भीश्वरने दिया है। मुझे जरा भी शिकायत नहीं कि मुझे कम फल मिला। असिलिअे मेरा काम अितना ही है कि लोगोंको मैं अपना विचार समझाऊं।

हरिजनसेवक, २७-१०-५१

भूदान-आन्दोलन

[दिल्ली तथा आसपासके दूसरे स्थानोंमें श्री विनोबा द्वारा किये हुये अनेक प्रवचनोंके कुछ महत्वपूर्ण अंश यहां दिये जा रहे हैं। अनि प्रवचनोंकी विस्तृत रिपोर्ट दिल्लीके 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'हिन्दुस्तान' में १३ नवम्बरसे २५ नवम्बर १९५१ तक यथासमय आती रही है। प्रस्तुत अंश आवश्यक परिवर्तनके साथ वहींसे लिये गये हैं।]

भूमिदानकी आध्यात्मिक और नैतिक भूमिका

मैं तो निमित्तमात्र हूं। आप भी निमित्तमात्र हैं। परमेश्वर आप लोगोंसे और मुझसे काम कराना चाहता है। जहां लोग अंक फुट जमीनके लिये झगड़ते हैं, वहां मेरे कहनेसे सैकड़ों-हजारों अंकड़ जमीन देनेके लिये तैयार हो जाते हैं। तो आप समझिये कि यह परमेश्वरकी प्रेरणा है। जिसके साथ हो जाजिये। जिसके विरोधमें मत खड़े रहिये। जिसमें से भला ही भला होगा।

मैं तो गरीब और श्रीमान सबका मित्र हूं। मुझे मैत्रीमें ही आनन्द आता है। तो मैं चाहता हूं कि दरिद्र-नारायणको, जो भूखा है और अब जाग गया है, आप अपने कुटुम्बका अंक हिस्सा समझ लें। किसीके पास दस हजार अंकड़ जमीन हो और चार लड़के हों, और बादमें पांचवां लड़का हुआ, तो उसे अपनी संपत्तिके चारके बजाय पांच हिस्से करने पड़ेंगे या नहीं? मैं जमीनके मालिकोंसे कहता हूं कि आप अपने लड़कोंके साथ मेरी गिनती भी कर लीजिये और मुझे मेरा अन्तराधिकार दीजिये, जिसे मैं गरीबोंको बांटूंगा।

जहां ऐसी राजनीतिक व सामाजिक क्रांति करनेकी बात है, वहां मनोवृत्ति बदल देनेकी जरूरत होती है। यह काम लड़ाइयों या हिंसक क्रांतियोंसे नहीं हो सकता। लड़ाइयों और क्रांतिसे जो काम नहीं हुआ, वह बुद्ध, अीसा, रामानुज आदि महापुरुषोंने किया। यह

काम मुन्हींके तरीकेसे होगा। आखिर तो मैं जो चाहता हूँ वह सर्वस्व दानकी बात है — सबके कल्याणके लिये अपना सब कुछ समर्पण कर देना है। (हिन्दुस्तान टाइम्स, १३-११-५१)

मौजूदा समाज-व्यवस्था स्पर्धा और विपमताकी नींव पर खड़ी है। मैं स्पर्धाकी जगह समानता और सहकारके आधार पर नयी व्यवस्था खड़ी करना चाहता हूँ। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मनुष्यके लिये मुक्ति नहीं है। जिस तरह चार भाजियोंकी मां अके होती है और मांका सब पर प्रेम होता है, उसी तरह भूमि सबकी है। किसी अकेकी नहीं। अके गांवकी भूमि उस गांवके रहनेवाले सभी व्यक्तियोंकी है, न कि दो-चारकी। यह क्या कि कुछ लोगोंके पास तो जमीन रहे, और कितने ही लोगोंके पास जमीन न रहे। ऐसे समाजमें शांति नहीं हो सकती। लोग अपनी जमीनकी मालिकीके समर्थनमें कानूनी दस्तावेज पेश करेंगे। लेकिन ये कानूनी कागजात ही दिलोंके टुकड़े कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि कानूनी कागजात होलीमें जला दो, अन्यथा समाज कदापि अन्नति नहीं कर सकता।

लोगोंको यह सत्य मान्य करना चाहिये कि सारी जमीन भगवानकी है। अगर भूमिकी मालिकी समाजकी हो, तो मौजूदा असंतोष खतम हो जायगा और प्रेम तथा सहकारका नया जमाना शुरू हो जायगा। (हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-११-५१)

मैं भिक्षाके तौर पर जमीन लेना नहीं चाहता। यदि भिक्षाके तौर पर लूंगा तो आर्थिक ढांचा बदलनेकी इच्छा पूरी नहीं होगी।

अके दिन मुझे यह बात समझमें आयी कि अब तो वामन-अवतार प्रकट हो गया है — तीन कदम जमीन मांग रहा हूँ। पहला कदम यह कि लोगोंको दरिद्र-नारायणको अपना अके लड़का समझकर भूमिहीनोंके लिये दान देना चाहिये। दूसरा कदम यह होगा कि लोगोंको गरीबोंकी सेवामें लग जाना चाहिये और तीसरा कदम यह कि गरीबोंकी सेवा करते-करते स्वेच्छासे गरीब ही बन जाना चाहिये। यदि स्वेच्छासे यह कर सकोगे तो बलि राजाके समान बलिदान (दलवानका दान) होगा और हिन्दुस्तानका मसला हल हो जायगा।

आज ही झांसी जिलेके दो भाजियोंने तारसे ५७० अंकड़ भूमिदान दिया है। जिस तरह चारों तरफ हवा फैलती जा रही है। जैसे छूतकी बीमारी देखते-देखते फैल जाती है, वैसे ही सद्भावना भी फैल जाती है। (हिन्दुस्तान, १५-११-'५१)

मैं जानता हूँ कि यह कठिन काम है। आसान समझकर इसे मैंने नहीं अुठाया है। यह अितना कठिन है कि अपनी बुद्धिसे मैं इसे नहीं अुठा सकता था। बल्कि वह सहज ही मेरे पास आ पहुँचा है। तो मैं इसे परमेश्वरका आदेश मानता हूँ। और जब आ ही पहुँचा तो अुतनी योग्यता मुझमें है या नहीं, इस तरह अुसके बारेमें सन्देह-बुद्धिसे सोचना या हिचकिचाना मैं ठीक नहीं समझता। मुझे मान लेना चाहिये कि जिस शक्तिने यह काम हमारे सामने अुपस्थित किया है, वही शक्ति अुसकी पूर्तिके लिये भी आवश्यक बल देगी। इस निष्ठासे, श्रद्धासे, अत्यन्त नम्र होकर मैंने यह काम अुठाया है और मैं इस वक्त सर्वोदयमें माननेवाले हर व्यक्तिसे सहानुभूति और सहकार चाहता हूँ। (हिन्दुस्तान, १८-११-'५१)

अैतिहासिक आवश्यकता

जिनके पास भूमि है वे अपनी भूमि भूमिहीनोंको स्वेच्छापूर्वक दें। मेरी यह कोशिश अैतिहासिक प्रवाहके खिलाफ है, यह माननेसे मैं अिनकार करता हूँ। यह तो आपको समझना चाहिये कि अितिहासमें जो बात बनी है, अुससे अलग बात बन सकती है। रूसी क्रांति जैसी कोअी घटना पहले नहीं हुअी थी, लेकिन वह हुअी। अुसी तरह यह भी हो सकती है। जो हो, मैं तो मानता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वह अितिहासके प्रवाहके खिलाफ नहीं है, बल्कि वह अैतिहासिक आवश्यकता है, समयकी मांग है।

मेरा अुद्देश्य क्रांतिको टालना नहीं है। मैं हिंसक क्रान्तिसे देशको वचाना चाहता हूँ और अहिंसक क्रांति लाना चाहता हूँ। हमारे देशकी भावी सुख-शांति भूमिकी समस्याके शांतिमय हल पर निर्भर है। मैं अैसी हवा पैदा करनेकी कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कानूनके बंधनोंसे हमारा काम रुका नहीं रहेगा। मैं तो श्रीमानोंसे सीधा जमीन लेता

हूँ और गरीबोंको सीवा दे देता हूँ । जमींदारोंको जिस बात पर राजी किया जा सकता है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिल सकता, और जितना उनके लिये पर्याप्त है उतना लेकर उन्हें संतोष करना चाहिये ।

एक पत्रकारने पूछा — संविधानको बदल क्यों न दिया जाय ?

“असके लिये हमें जमींदारोंका नैतिक समर्थन पाना होगा । कानून लोगों पर लादा नहीं जाना चाहिये । असके साथ सबकी, जमींदारोंकी भी सहमति होनी चाहिये ।” विनोबाने जवाब दिया ।

एक दूसरे पत्रकारने कहा — प्रचलित व्यवस्थामें जिनका स्वार्थ है, उनकी यह मनोवृत्ति नहीं होती कि वे अपना अन्त खुद कर डालें ।

विनोबाजीने कहा — मनस्तत्त्वके जिस विचारको मैं सही नहीं मानता । अगर भूमिवाले अपनी भूमि स्वेच्छसे नहीं छोड़ते, और भूमि-सुधार कानूनके लिये अनुकूल वातावरण भी तैयार नहीं किया जाता, तो तीसरा रास्ता खूनी क्रान्तिका है । मेरी कोशिश ऐसी हिंसक क्रान्ति रोकनेकी है, और तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेशके अनुभवके बाद शांतिमय उपायोंकी सफलतामें मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है । हवा, प्रकाश और पानीकी तरह भूमि भी भगवानकी सहज देन है; और भूमिहीनोंकी ओरसे उनके लिये मैं जो मांग रहा हूँ, वह न्यायसे अधिक और कुछ नहीं है । (हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-११-५१)

मेरा लक्ष्य पांच करोड़ एकड़ भूमि अिकट्ठी करनेका है । मैंने हिसाब किया है कि देशमें ३० करोड़ एकड़ भूमि पर काश्त होती है । यदि औसतन पांच व्यक्तियोंका एक परिवार है, तो दरिद्र-नारायणको परिवारका छठा व्यक्ति मान लें । जिस तरह यदि पांच करोड़ एकड़ भूमि मिल जाती है तो काम बन जाता है ।

जिसमें एक दिक्कत है । जिस रफ्तारसे मुझे अभी तक भूमि मिलती रही है, उससे अितनी भूमि एकत्र करनेमें कभी वर्ष लग जायंगे । लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दिन प्रतिदिन तेज रफ्तारसे भूमि मिलेगी । (हिन्दुस्तान, १५-११-५१)

यह समझिये कि दरिद्र-नारायणकी ओरसे मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपना हक मांग रहा हूँ। लेकिन मेरा काम सिर्फ भूमिदान अिकट्ठा करनेका नहीं है। मैं जमीनके मालिकोंको यह समझानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि अुन्हें अपनी जमीनका अेक हिस्सा छोड़ देना चाहिये। जहां अुनके ध्यानमें अेक बार यह बात आ गयी कि भूमिहीनोंको भूमिका अधिकार है, कि योग्य कानून बनानेके लिये अुनुकूल वातावरण तैयार हो जायगा। और वातावरण तैयार होने पर जो कानून बनेगा वह सफल होगा। क्योंकि तब लोग अुसे मान्य करेंगे, फिर चाहे हमारे पांच करोड़ अेकड़के लक्ष्यका बीसवां हिस्सा ही क्यों न पूरा हो। (हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-११-'५१)

यदि शांतिपूर्ण तरीकेसे अैसी हवा तैयार हो जाती है और लोग यह मान लेते हैं कि भूमिहीनोंको जमीन मिलनी चाहिये, लेकिन मोहसे देते नहीं हैं, तो भूमिकी सबसे बड़ी समस्या — जो देशकी सबसे बड़ी समस्या है — कानून द्वारा सरलतासे हल हो सकती है। लेकिन यदि अैसी हवा तैयार नहीं होती है, तो भूमिका मसला खूनी क्रांतिसे ही हल होगा। मुझे आशा है कि गांधीजीका अहिंसात्मक तरीका अवश्य सफल होगा। (हिन्दुस्तान, १५-११-'५१)

दानकी मर्यादा

कल अेक भाजी मेरे पास अपनी पत्नीके साथ आये थे। दूरसे मध्यप्रदेशसे आये थे। जमीन देनेके लिये अुनके पास ५० अेकड़ भूमि थी। नम्बर, नक्शा सब लेकर आये थे। वे कहने लगे — मैं सारी जमीन देना चाहता हूँ। मैंने अुनसे पूछा कि क्या आपका कोअी धन्वा है, जीवनका साधन है। तो अुन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा, कुछ हिस्सा दीजिये। अुन्होंने कहा — जितना आप रखना चाहते हैं, रखिये। अुनके तीन बच्चे हैं और चौथा मैं बन गया। १२॥ अेकड़ जमीन ले ली और बाकी अुनके पास रहने दी। मुझे कोअी व्यक्ति पूछ सकता है कि अगर अुनके पास ५० अेकड़ जमीन नहीं होती और ३७॥ अेकड़ होती, तो क्या मैं कुछ नहीं लेता। मेरा जवाब है कि अुसमें से भी १०-१२ अेकड़ जमीन प्रेमसे लेता और अिस तरह

ली भी है। फिर अुनके पास २५ अेकड़ जमीन वच जाती और अुतनी जमीनसे कोअी दूसरा घन्घा न होने पर भी अुनका गुजारा चल जाता। अितना ही क्यौं, मैंने अेक अेकड़वाले किसानसे भी, जिसका और कोअी घन्घा नहीं था, आधा अेकड़ जमीन ली है। मुझसे कोअी पूछ सकता है कि ५० अेकड़वालोंसे चौथाअी जमीन लेकर क्यौं शांत हो जाता हूं? आप लोग अैसा सोचें कि अगर आपके कुटुम्बमें तीन व्यक्ति हैं तो चौथा भी है अैसा समझो। वह दीखता नहीं है, अव्यक्त है। चौथा अल्पशक्ति है तो अुसे बड़ा हिस्सा देना चाहिये। २० अेकड़ वालोंसे ५ अेकड़ लेता हूं, ५० अेकड़वालोंसे १२॥ अेकड़ और ५ अेकड़वालोंसे आधा अेकड़ लेता हूं। कोअी अिसे पागलपन कह सकता है। परन्तु मेरा काम ठीक चल रहा है। जमीनकी आर्थिक अिकाअी क्या होनी चाहिये? किसके पास कितनी जमीन रखनी चाहिये? मैं अितना ही कह सकता हूं कि यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम पारमार्थिक काम करना है। देशवन्धु गुप्त आज चले गये तो कल मैं नहीं जानेवाला हूं अैसा नहीं है। यह कोअी बड़ाभारी मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि देशका बड़ा मसला पहले हल हो। राम आये, लोक-संग्रह किया, फिर भी काम वचा है। कृष्ण आये, लोक-संग्रह किया, फिर भी लोक-संग्रहका काम वचा है। तो फिर हमें अैसा काम करना चाहिये जिसे हम कर सकें। हम निमित्तमात्र बनकर अपना काम कर रहे हैं।

मेरा काम तो अेक पारमार्थिक हवा पैदा करनेका है यानी सच्ची हवा पैदा करना। अिसका अर्थ ही सन्त्वा अर्थशास्त्र है। जो गलत अर्थशास्त्र सीखे हैं, अुन्हें मैं समझाना चाहता हूं। अगर वे समझ जायेंगे तो स्वयं महादेव बन जायेंगे और मेरे प्रचारक हो जायेंगे। मैंने अपने प्रचारके लिये कोअी संस्था नहीं बनाअी है। जो मेरे विचारको पसन्द कर लेते हैं, वे ही मेरे प्रचारक बन जाते हैं।

अग्नि यह नहीं सोचती कि मैं चूल्हे पर सुलग रही हूं, लेकिन कोअी वरतन रखनेवाला नहीं है, अगर कोअी वरतन रखेगा तो पानी कौन डालेगा, कोअी पानी डालेगा तो चावल कौन डालेगा आदि। अग्नि सोचती है कि मैं सुलग रही हूं। जिसने मुझे सुलगनेकी बुद्धि

दी है, वह किसीको वरतन रखनेकी वृद्धि जरूर देगा। सूर्यनारायण यह नहीं सोचता कि मेरे निकलने पर कौन सोता रहेगा और कौन जागता रहेगा। वह अपना काम करता जाता है। सूर्यकी किरणें वहां जाती हैं, जहांका दरवाजा खुला हो। अगर किसीका दरवाजा बन्द है, तो सूर्य वहां नहीं जाता; थोड़ासा खुला है तो थोड़ा अन्दर जाता है, और पूरा खुला है तो पूरा अन्दर जाता है। जिस तरह वह सेवाकी मर्यादा समझता है। मैं भी अपनी मर्यादा समझता हूं।

मैं मानव-हृदयमें परिवर्तन चाहता हूं। लोग पूछते हैं कि क्या जिस तरह परिवर्तन होगा? मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं। जिसलिसे कह नहीं सकता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा बन गया तो देशका कल्याण होगा ऐसा मैं मानता हूं। जिसके पास थोड़ी भी जमीन है और कुछ न कुछ देता है, उससे कुछ न कुछ लेना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं।

मैं नहीं समझता कि जिस तरहसे लोग जमीन क्यों नहीं देंगे। हम लोगोंको समझा न सकें, यह बात दूसरी है। लेकिन हमें समझाना तो चाहिये।

मैं समझता हूं कि समझानेसे लोग समझ जायेंगे, क्योंकि वे जड़ नहीं हैं। वे भी मानव हैं और मैं भी मानव हूं। समझानेसे वे समझ जायेंगे कि ऐसा न होने पर आजके समाजको क्या खतरा है। कुछ लोगोंको बात देरसे समझमें आयेगी। लेकिन परमेश्वरकी मर्जीसे यह काम जरूर होगा ऐसा मैं मानता हूं। उसके आवार पर सामाजिक परिवर्तन क्या होना चाहिये, जिस पर मैं नहीं सोचता। वह काम समाज ही कर लेगा। मेरा काम नैतिक हवा पैदा करना है, और जितना करके मुझे संतुष्ट रहना चाहिये। (हिन्दुस्तान, २३-११-'५१)

दानपत्रकी विधि

कलकत्ताके अेक अखबारमें अेक भाजीने शंका अुठाजी है कि विनोबाजी भूमिदान लेते तो हैं, लेकिन कुछ लिखा-पढ़ी और कानूनी बाजाबता कार्रवाजी भी करते हैं या नहीं? हजारों अेकड़ जमीनका वाग्दान मिले और हाथमें कुछ न आवे, ऐसा नहीं होना चाहिये।

अब अुन भाओके समाधानके ललओे मैं अतना कहूँ कल दानपत्र बाजाबता भरे जाते हैं, दो गवाह अुसमें रहते हैं। फिर भी अगर कलसी भाओको अैसा मालूम हो कल अुसने दानपत्र दबावमें भरा है या देनेवालेको समाधान नहीं है, तो मैं वह दानपत्र फाड़ डालता हूँ।

यह सब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा अुद्देश्य क्या है? मैं परलवर्तन चाहता हूँ। प्रथम हृदय-परलवर्तन, फिर जीवन-परलवर्तन और बादमें समाज-रचनामें परलवर्तन लाना चाहता हूँ। अलस तरहसे त्रलवलध परलवर्तन, तलहरा अलन्कलाव मेरे मनमें है। तो कलसी भी तरहसे, लोभ या लालचसे या दबावमें, दान प्राप्त हो, तो वह होनेवाला नहीं है। अगर कलसी भी तरह, लोगोंको नाखुश करके भी, जमीन ही लेनी हो, तो वह मेरा काम नहीं है। अुसके ललओे बहुतसे शूर-पराक्रमी लोग पड़े हैं। वह काम मेरे हाथों नहीं हो सकता। (हलन्दुस्तान, २१-११-'५१)

प्राप्त भूमलका वलतरण

हमारे कार्यकर्ता गांवमें जाते हैं और वहां भूमलहीनोंको जमीन बांटनेका काम करते हैं। हमें भूमलहीन गरीबोंको ढुँढ़-ढुँढ़कर जमीन देना है। कोअी अपनी कन्याका वलवाह करना चाहता है, तो अुसके ललओे योग्य वरकी तलाश करता है। अुसी तरह हम अलस दानके पात्रोंकी तलाश करेंगे। वलवाह-वलधलके बाद जलस तरह कन्याको वस्त्राभूषण और दूसरा दहेज देते ह, अुसी तरह जमीनके अलावा कलसानकी दूसरी आवश्यकताओं — वलँलजोड़ी, वीज आदल — का भी खयाल हम करेंगे।

कोअी दलन मुकर्रर कर दलया जाता है और अुस दलन जमीनका टवारा करनेका काम जलन्हें दलया गया है वे सर्वोदय-कार्यकर्ता अुस तलवमें जाते हैं। सब लोगोंको अलकट्ठा कर ललया जाता है। कार्यकर्ता तलवके लोगोंसे पूछताछ करते हैं और सब मललकर तय करते हैं कल मलदान जलन्हें दलया जा सकता है, अुनमें भी सबसे ज्यादा योग्य पात्र तलन हैं। हरलजनों और दूसरी पलछड़ी हुअी जातलके लोगोंको तरजीह जाती है। अलस बातकी सावधानी रखी जाती है कल जमीन अुन्हीं

लोगोंको दी जाय, जो कोअी दूसरा घन्घा न करते हों और जो जमीन मिल जाने पर खेती करेंगे। कार्यकर्ताओंके साथ महसूल-खातेके कर्मचारी भी जाते हैं। वे लोग दानपत्रकी रजिस्ट्री तथा दूसरी जरूरी कानूनी कार्रवाअी पूरी करते हैं। बस, कल तक जो आदमी बेसहारा था, वह जमीनका स्वामी बनकर घर लौटता है, और स्वाभिमानकी अेक नयी जिन्दगीका आरम्भ करता है! वह जमीनका मालिक किसान बन जाता है!

हैदरावादमें जमीनके बंटवारेका काम चालू हो गया है। वहांकी सरकारने अिस कामके विषयमें बहुत आसान नियम बनाये हैं। अिन नियमोंके अनुसार जमीनका दाता दान करते हुअे 'राजीनामा' लिख देता है। राजीनामा तहसीलदारके पास आता है। तहसीलदार जांच करता है कि अुस जमीन पर सरकारी लगान या कोअी दूसरा कर्ज तो नहीं है। जांचके बाद तहसीलदार यह राजीनामा मंजूर कर लेता है, फिर जमीन सरकारके हाथमें आ जाती है। अिसके बाद (विनोवाजीकी) समिति अुन आदमियोंको चुनती है, जिन्हें यह जमीन दी जा सकती है। तब जमीन दी जाती है। पर अिस दानके साथ यह शर्त होती है कि अगर गांवमें सहकारी-समितिका निर्माण हुआ तो जमीन पानेवाला अुस समितिमें शामिल हो जायगा। दूसरी शर्त यह है कि जमीन दस साल तक बेची नहीं जायगी। दी हुअी जमीन खेतीके योग्य हो, पर पड़ती हो और पानेवाला अुसे पानेके बाद दो सालके भीतर तैयार कर ले और बोना शुरू कर दे, तो अुसे पहले तीन साल तक अुस जमीन पर सरकारी लगान नहीं देना पड़ेगा। अिस सारी कार्रवाअीमें रजिस्ट्री या स्टैम्प आदिके लिअे कोअी फीस नहीं लगेगी।

दूसरे राज्य भी स्थानिक परिस्थितियोंके अनुसार कुछ फेरफारके साथ अैसे ही नियम बनायेंगे, अैसी आशा है।

हैदरावादमें वहांकी समितिने तय किया है कि जमीन तरीकी हो तो प्रति परिवार अेक अेकड़ दी जाय, और खुश्कीकी हो तो परिवारके हर व्यक्तिके पीछे अेक अेकड़ दी जाय। पर छह

अेकड़से ज्यादा नहीं। मध्यप्रदेशमें वंटवारा इसी तरहका होगा। विन्ध्य-प्रदेशमें शायद जमीन ज्यादा देनी पड़ेगी। और उत्तर-प्रदेशमें शायद कम करनी पड़ेगी; क्योंकि वहां किसानोंकी औसत भू-संपत्ति प्रतिव्यक्ति काफी कम है। लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। (हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-११-'५१)

आक्षेपोंका जवाब

सुबह अेक भाई आये और बहुत उत्साहके साथ कहने लगे — आपका कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन कब पूरा होगा यह नहीं कह सकते। कानूनसे जल्दसे जल्द पूरा हो सकता है और हो जाना चाहिये। तो मैंने कहा — मेरी योजना अहिंसक योजना है। अहिंसाकी योजनामें कानून नहीं आ सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले लोकमतका प्रदर्शन होना चाहिये। उसके लिये पहले हवा तैयार की जाती है। और जब बहुतोंकी हार्दिक सम्मति प्राप्त हो जाती है — चाहे उस अवस्थामें कुछ लोग विरोध करें — तब कानून मददके लिये आ सकता है। यह सब मेरी योजनामें है। कानून तो साम्यवादी (कम्युनिस्ट) भी चाहते हैं। उनकी योजनामें भी कानून होता है। लेकिन पहले कत्लसे आरम्भ होता है और फिर वे कानून बनाते हैं, तो उस कानूनमें भी कत्लका रंग चला जाता है। मेरा काम भी कानूनसे समाप्त होगा, लेकिन आरम्भ करुणासे होता है। लोगोंको सारी बात शांतिसे समझा दी जाती है। जब लोगोंको कबूल होता है कि जो चीज कही जा रही है उसमें न्याय है और अभी जो हालत है उसमें अन्याय है, उसमें बचाव नहीं है, तब मेरा काम पूरा हो जाता है। इस तरह यह काम करुणासे प्रारम्भ होता है और अहिंसाके तरीकेसे चलता है। जब हवा तैयार हो जाती है तब कानून मददके लिये आता है।

मैं कभी बार दुहरा चुका हूं कि जिस तरह हवा, पानी और प्रकाश श्रीश्वरकी देन है और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसी तरह जमीन भी श्रीश्वरकी देन है। इस विचारको हिन्दीके महाकवि मैथिलीशरण गुप्तने अेक कवितामें बहुत अच्छे ढंगसे प्रकट

किया है। छोटीसी कविता है। भूमिदान-यज्ञके सिलसिलेमें लिखी गयी है।*

कुछ लोग कहते हैं कि मेरी योजना पहले दान-योजना थी और अब मैं हक मांगूता हूं। बात ऐसी नहीं है। मैं पहलेसे ही न्याय और हककी बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं। न्याय यानी कानूनी न्याय नहीं, बल्कि आश्वरका न्याय। मैंने स्वराज्य-शास्त्र पर एक छोटीसी किताब लिखी है, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है। बीस साल पहले जेलमें मैंने साने गुरुजीको बताया था कि हमें कानूनसे जमीन बांटनी होगी। मुझे याद नहीं था कि बीस साल पहले मैंने यह बात अनुसे कही थी। लेकिन किशोरलालभाजीने याद दिलाया कि साने गुरुजीने वह बात लिख रखी है।

एक कानून वह होता है, जो जबरदस्ती व हिंसाका प्रतिनिधि होता है। और दूसरा वह जो अहिंसाका। मैं दूसरी तरहके कानूनके

*

भूमिहीन

प्रभुने जिस दिन दिया शरीर,
दिये उसी दिन हमें दया कर भू-नभ-पावक-नीर-समीर।

अब भी नभमें रवि-शशि-हास,

अग्नि बुष्ण, जल शीत-मुवास,

और पवनमें स्वासोच्छ्वास,

किन्तु भूमि-गाथा गम्भीर!

प्रभुने जिस दिन दिया शरीर,
दिये उसी दिन हमें दया कर भू-नभ-पावक-नीर-समीर।

भूपर कहां हमारा ठौर?

कहां हमारे मुंहका कौर?

हम भी मनुज कर्हे क्या और,

समझो मनुज, हमारी पीर।

प्रभुने जिस दिन दिया शरीर,
दिये उसी दिन हमें दया कर भू-नभ-पावक-नीर-समीर।

— मैथिलीशरण गुप्त

लिअे भूमिका तैयार कर रहा हूं। ऐसे काममें आरम्भमें प्रचारकी गति धीमी होती है। अहिंसाके तरीकेमें ऐसा होता है। लेकिन देखते-देखते हवामें वात फैल जाती है। 'अब तो वात फैल गयी जानत सब कोयी' वाली वात हो जाती है। और जब वात फैल जाती है, तो काम होनेमें देर नहीं लगती। यदि हम सब लोग काम करने लगें, तो अिस काममें ५-५० साल लगनेकी जरूरत नहीं, अेक सालमें भी यह हो सकता है। हमारा पुरुषार्थ कितना है, समझानेकी शक्ति कितनी है, त्यागशक्ति कितनी है, अिन सबका असर पड़ता है। समझानेसे जितनी आसानीसे काम बनता है, अुतना दवांवसे नहीं। मैं कयी बार कह चुका हूं कि दवावसे मुझे कोयी दान नहीं चाहिये। मुझे कलुपित दान नहीं, शुद्ध दान चाहिये। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम किसीका बुरा न करें, सबका भल। चाहें, स्वार्थहित न देखें और सर्वोदयकी दृष्टिसे देखें, तो हमारा काम अपेक्षाकृत जल्दी बन जायगा।

अभी जो कानून है वह संविधानके मुताबिक अितना ही कर सकता है कि मुआवजा देकर जमीन ले ले। जो कानून है वह ठीक है। लेकिन अहिंसाके तरीकेमें ऐसा नहीं है कि मुआवजा लेनेवालेको मुआवजा लेना ही चाहिये और देनेवालेको देना ही चाहिये। अिसमें तो यह है कि जो बड़े जमींदार, मालगुजार व काश्तकार हमारे भायी हैं, अुनका काम चलना चाहिये और गरीबोंके साथ भी न्याय होना चाहिये। अगर किसी १०,००० अेकड़वाले भायीको मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वह हिंसा नहीं कही जा सकती। मैं बड़े काश्तकारों, जमींदारों, मालगुजारोंको यह समझानेका विश्वास रखता हूं कि ठीक हिसावसे मुआवजा लेना जरूरी नहीं है; जितना जरूरी हो अुतना ले लो। अिसलिअे मैं मुआवजेका भी दान लेता हूं। क्योंकि परमेश्वरकी सृष्टिमें जिस तरहकी क्षमता है, अुसीका मैं पालन करता हूं। मैं वेजमीनवालोंको जमीन दिलाना चाहता हूं। मेरी आखिरी आकांक्षा यह है कि हर गांव अेक-अेक कुटम्ब बन जाय, सब मिलकर जमीन जोतें, पैदा करें, खायें-पीयें और रहें। मैं चाहता हूं कि हर गांव गोकुल बन जाय। आखिर गोकुलमें होता क्या था? सब अेकसाथ

खाते-पीते और अंक कुटुम्ब जैसे रहते थे। यह सारा काम समझकर करना है।

गरीबोंका अजेंट

कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं श्रीमानोंका अजेंट हूँ। बात ऐसी नहीं है। सही बात यह है कि मैं खुद गरीब रहा हूँ और गरीबोंके बीच रहा हूँ, जिसलिये मैं गरीबोंका अजेंट हूँ। अनुकी तरफसे मुझे अधिकार मिला है कि मैं अनुकी मांग लोगोंके सामने पेश करूँ। मैं अनुके साथ रहा हूँ, जिसलिये मैं अनुका निश्चित अजेंट हूँ। अगर जमींदार भी मुझे अपना अजेंट बनाना चाहें, तो अनुका भी अजेंट बननेमें मुझे कोई अंतराज नहीं है, बशर्त वे अदर दिलसे जमीन दें। अगर वे लोग भी मुझे अपना अजेंट स्वीकार कर लें, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता।

दूसरे लोगोंने मुझ पर यह भी आक्षेप किया है कि यह मनुष्य बहुत खतरनाक है। गांधीजीके साथ रहने पर भी यह ऐसा आदमी है, जो सारे कानूनकी अज्जत ही खतम कर रहा है—हरअकेके हककी जो चीज है, उसे भी खतम कर रहा है। इसने चलाया है कि जमीन पर किसीका हक ही नहीं। अगर इसके कहनेके मुताबिक कानून नहीं बनाया गया, तो साम्यवादियोंके लिये यह रास्ता साफ कर देगा। इसने जो रास्ता अपनाया है, वह साम्यवादियोंके रास्तेसे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेरा ऐसा मत है कि अगर जमींदारोंके दिलमें कंजूसी समा जाय और बहुत ज्यादा जमीन पर वे अपना हक बनाये ही रखें, तो हालत बहुत खतरनाक हो सकती है। खतरा इस बातका नहीं कि जमींदारोंको कल करनेका प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन जमींदार अपनी अज्जत खो देंगे; और अज्जत-खोना जिन्दगीसे हाथ धोनेसे भी अधिक खतरनाक है।

तो इस तरह मुझ पर दोनों तरफसे आक्षेप हो रहा है। अंक यह कि मैं श्रीमंतोंका अजेंट हूँ, और दूसरा यह कि मैं साम्यवादियोंके लिये रास्ता साफ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब दोनों तरफसे आक्षेप हो रहा है, तब काम ठीक रास्ते पर चल रहा है और

यही सीधी राह है। मेरा विश्वास है कि मैं सीधे, सरल और सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ।

परसों मैं उत्तर-प्रदेश चला जाऊंगा। वहां भी लोगोंको समझाऊंगा और नम्रतासे बताऊंगा कि सबकी भलाही किसमें है। समझाना मेरा काम है। जब आज दूसरों पर कोई विश्वास नहीं करता है, तब मैंने अपने लोगों पर अत्यन्त विश्वास रखा है कि आप लोग मुझे जमीन देंगे। यह साधारण बात नहीं है। जिस तरहसे जमीन मांगनेकी हिम्मत भी होनी चाहिये। मैंने हिम्मत की और नारद मुनिकी तरह सबके घरमें अपना प्रवेश भी मान लिया है। मैं सभी — गरीबों, श्रीमंतों और मध्यमवर्ग वालों — के घर जाता हूँ और सबके मुंहमें विष्णुका मुंह देखता हूँ।

तुलसीदासजीने अेक चौपायीमें कहा है कि मैंने भगवानको स्वामी मानकर उसका गुण गाया और रिझाया और उससे सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसी तरह अगर हम भी लोगोंको समझा-बुझाकर रिझा लेंगे, तो जो मांगेंगे वह प्राप्त होगा। जिस तरह करेंगे तो निश्चिन्त होकर रातको सोयेंगे। मैं सबको भगवान-स्वरूप देखता हूँ और उनका गुण गाता हूँ, निन्दा नहीं करता। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तानके श्रीमंतों और गरीबों, सबमें गुण भरा पड़ा है। अगर हम लोगोंको समझाते हैं और रिझानेका गुण आ जाता है, तो चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं। अत्साह और शुद्ध हृदयसे मैंने यह काम शुरू किया है और भगवान चाहेगा तो मैं उसे चलाऊंगा। (हिन्दुस्तान, २४-११-'५१)

हरिजनसेवक, ८-१२-'५१

रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आह्वान

[सर्वोदय-सम्मेलन, मयुरामें ता० १-११-५१ को उत्तर-प्रदेशके रचनात्मक कार्यकर्ताओंके सामने दिये हुये भाषणसे।]

अकल्पित खोज

तेलंगानामें जो काम हुआ, वह आप जानते होंगे। ववसि शिव-रामपल्लीके लिये मैं रवाना हुआ, तब उस संबंधमें कोई खयाल मुझे नहीं था। अगर होता तो शिवरामपल्ली पहुंचते समय रास्तेमें मैं जरूर कुछ जमीन मांगता। शिवरामपल्लीके बाद मैं तेलंगाना गया, तो विलकुल कोरा मन लेकर गया। विसी खयालसे गया कि वहांकी परिस्थितिको खुद देख सकूँ। समस्याका हल भी वहां सूझ जायगा, ऐसा कोई अन्दाज पहलेसे मुझे नहीं था। लेकिन प्रवासके दरमियान शीघ्र ही मेरे सामने जमीनका मसला पेश हुआ। लोगोंने मुझसे जमीन मांगी और उनके लिये मुझे जमीन मिली भी। अक्सर जमीन मांगना और उसका विस तरह आसानीसे मिल जाना आज तक कभी हुआ नहीं। मंदिरों और मठोंके लिये या ऐसी ही अन्य संस्थाओंके लिये कुछ जमीन मिलनेके अुदाहरण पाये जाते हैं, परंतु भूमिहीनोंको जमीन तकसीम करनेकी यह बात विलकुल नयी थी। मनुष्य पैसा दे सकता है, परंतु जमीन देना यानी अपना हिस्सा देना है। यह काम कितना कठिन है! महाभारतकी मिसाल आप जानते हैं। पाण्डवोंने पांच गांव मांगे थे। दुर्योधनने सुभीकी नोक पर रह सके अितनी जमीन देनेसे भी अिनकार कर दिया था। अितना कठिन यह सवाल है। फिर अिन दिनों जमीनकी कीमत भी कुछ बढ़ती गयी है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती गयी, लोगोंको जमीनका लोभ होता गया। ममत्व और भी बढ़ता गया। ऐसी हालतमें जमीनका मांगना और उसे पाना आसान काम नहीं था।

रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आह्वान

लेकिन मैंने अत्यन्त विनयपूर्वक, अत्यन्त प्रेमपूर्वक जमीन मांगना शुरू किया। मैं वयान नहीं कर सकता कि मैंने कितने विनयपूर्वक और भक्तिपूर्वक काम किया और दो माहमें लोगोंने बारह हजार एकड़ जमीन दरिद्र-नारायणके लिये मुझे दे दी। वहां मैंने एक समिति बनायी, जिसने मेरी गैरहाजिरीमें अब तक करीब तीन हजार एकड़ जमीन और प्राप्त की है।

धन-निधि का आश्रय

बारिशके कारण मुझे बर्बा आना पड़ा और मैं अपने खेतीके काममें जुट गया। आप जानते हैं कि जिन दिनों मैं किसान बन गया हूं। श्रमके आवार पर ही सारी संस्थायें चलानेका पागलपन मुझे सूझा है। और मेरा विश्वास है कि उसके विना अब आजके जमानेमें हमारी संस्थायें तेजस्वितापूर्वक नहीं चल सकतीं। वापूके जानेके बाद लोग अब भी हमें पैसा दें और हम पैसेके आश्रय पर अपने कामको और अपने-आपको जीवित रखें, यह अुचित नहीं है। मैं मानता हूं कि गांधी-निधि ऐसी आखिरी निधि है, जो देशने गांधीजीके नाम पर अिकट्ठा की है। उसके आगे कोई पैसेकी निधि नहीं जमा कर सकता, और न करना चाहिये। हमें अब श्रमका ही संगठन करना चाहिये; अन्यथा लोग तो प्रेमपूर्वक पैसा देंगे, परंतु हम खतम हो जायेंगे।

सर्वनाशके विना सर्वोदय

आगेके प्रोग्रामके बारेमें मैं सोच ही रहा था कि अितनेमें दिल्लीका बुलावा आया। खाना होनेसे पहले वहकि मेरे व्याख्यानमें मैंने कहा था कि अब मेरी अहिंसाकी परीक्षा है और लोगोंकी सद्भावनाओंकी भी। तेलंगानामें जो जमीनें मिलीं, उसके पीछे अत्याचारोंकी पृष्ठभूमि थी। तप्त भूमि पर बारिशकी बूंदें बरसती ही हैं। लेकिन चूंकि अिधर ऐसी कोअी तपन नहीं हो पाअी थी, अिसलिये सोचा गया कि शायद भूदान प्राप्त करनेमें वैसी सफलता न मिल सके। अिसका तात्पर्य यह होगा कि सर्वोदयके पहले सर्वनाशकी जरूरत है। अगर ऐसा अर्थ निकाला जाय, तो यह एक भयानक सूचन कहा जा सकता है।

कुछ लोग मानते हैं कि अहिंसाके लिये हिंसा भी जरूरी होती है। परंतु जैसे तेलंगानामें अहिंसाका प्रयोग सफल रहा, वैसे ही अिस यात्रामें भी वह सफल रहा और यह सिद्ध हुआ है कि बिना सर्व-नाशके भी सर्वोदय हो सकता है। हिन्दुस्तानके लोगोंकी भूमिका सर्वोदयके लिये तैयार है।

तपस्याका देश

लेकिन सागर (मध्यप्रदेश) में तोरीख २ अक्टूबरको जो सर्वोदय-सम्मेलन हुआ, उसमें मैंने कहा था कि हिन्दुस्तानकी भूमिकी समस्या तब हल हो सकेगी, जब जमीनका पांचवां हिस्सा भूमिहीन लोगोंको मिल जावेगा। आज भूस्वामियोंके पास जो जमीन है, उसका पांचवां हिस्सा यदि दानपूर्वक, प्रेमपूर्वक और श्रद्धापूर्वक भूमिहीनोंको मिल जाता है, तो एक महान् क्रांति हमारे देशमें हो जाती है। आज तो यूरोपमें भी ऐसा प्रयत्न शुरू हुआ है। उपनिषदोंने बताया है कि परमेश्वरके शासनमें देनेवालोंकी प्रशंसा होती है। दान नैमित्तिक वस्तु नहीं है। भोजनकी तरह दान भी नित्याचरणकी वस्तु है। गीताने तो यज्ञ-दान-तपके रूपमें एक नित्यकरणीय पूरा रचनात्मक कार्यक्रम ही हमारे सामने रख दिया है। आज अितनी गिरी हुई हालतमें भी हिन्दुस्तानके कभी लोग कभी तरहकी तपस्या कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तानमें मैं घूम रहा हूं और लोग भी कहते हैं कि विनोबाजी घूम रहे हैं। परंतु सैकड़ों-हजारों लोग इसी तरह देशमें घूम रहे हैं। जैन मुनि तथा अनेक श्राविकाओं घूम रही हैं। हो सकता है कि उनके काममें थोड़ा मोह रहा हो, थोड़ी जड़ता भी हो, लेकिन घूमनेकी तपस्या इस देशमें जारी है। गांधीजी कहते थे कि यहां अहिंसाका नित्य विकास होता रहा है। हमारे लोगोंने करोड़ोंकी तादादमें मांसाहारसे मुक्ति पायी। कितनी तपस्या इस घटनाके पीछे की गयी होगी? मैं यहां मांसाहारसे होनेवाले लाभहानिकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इस घटनासे अन्दाज मिलता है कि हिन्दुस्तानमें ऐसी अनेक प्रकारकी तपस्याएँ हुईं। इसी तरह शस्त्र-परित्यागकी भूमिका भी है। और जब हिन्दुस्तानके पास आक्रमणकारी शक्ति थी, तब भी उसने और देशों पर आक्रमण

रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आह्वान

नहीं किया। ये सब बातें बताती हैं कि हिन्दुस्तानमें तपस्या नित्य होती रही है।

जिस प्रकार हमारे देशने अहिंसक तरीकेसे अपनी आजादी हासिल की है, उसकी मिसाल दुनियाके किसी भी देशकी आजादीके इतिहासमें नहीं मिल सकती। ये सारी घटनायें उस तपस्याकी सूचक हैं, जो हमारे देशकी परम्पराकी विशेषता है। हिन्दुस्तानके वातावरणमें असी तपस्या नित्य नये रूपमें प्रगट होनेकी सम्भावना है। इसी श्रद्धासे मैंने सारे देशसे दरिद्र-नारायणके लिये पांच करोड़ अेकड़की मांग की है।

सर्वोदय-सेवकोंको आह्वान

यह असी बात नहीं है, जो मैं अकेला ही कर सकूँ। अर्थात् भगवान चाहे तो मुझ अकेलेसे भी वह यह काम करवा सकता है। और यह भी हो सकता है कि मेरी आवश्यकता ही न रहे। परंतु अगर आजकी गतिसे यह काम पूरा होनेवाला हो, तो जिसमें पांच सौ वरस लग सकते हैं। लेकिन अगर छोटीसी मुदतमें इसे पूरा करना है, तो जो भक्ति, जो शक्ति और जो प्रयत्न जिस काममें आज लग रहे हैं, उससे सौ-गुना ज्यादा लगने चाहिये। जिस वक्त गांधीजीके बताये हुअे जो भी काम हैं, वे सारेके सारे खतरेमें हैं—अगर अहिंसा आजकी समस्याको हल करनेमें कामयाब नहीं होती। और कामयाब होती है तो खादी भी आगे बढ़ेगी, हरिजन-कार्य भी आगे बढ़ेगा, सभी काम अूँचे अुठेंगे। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम सारेके सारे जिस काममें जुट जायें? अेक मनुष्य होता है, जो अिशारेसे समझता है। अेक वह होता है, जिसे कहना पड़ता है। और अेक वह होता है, जो कहनेसे भी नहीं समझता। मैं आज बुढ़ापेमें प्रचारके लिये निकल पड़ा हूँ। तीस साल तक मैंने खादीका काम किया। परंतु आज मैं जिस कामके प्रचारके लिये निकला हूँ, उससे ही खादी बढ़ने-वाली है। खादीके लिये अलगसे कुछ करनेकी जरूरत मुझे नहीं नजर आती। खादीवालोंसे मैं कहूंगा कि खादी अेक विचार है। और मुझे खुशी है कि वह बीड़ी और चायकी तरह जल्दी नहीं फैलता। वह

अेक क्रांतिकारी विचार है। पुराने जमानेमें चरखा था, परंतु तब वह क्रांतिका प्रतीक नहीं था। अगर वे लोग चरखा न चलाते तो अन्हें नंगा रहना पड़ता। आपका चरखा सामनेवाली मिलसे टक्कर लेकर चलता है। वह सिर्फ हाथसे नहीं चल सकता। अुसके पीछे बुद्धि, हृदय, निष्ठा होनी चाहिये। असलिअे अगर खद्दरकों भी चलाना है, तो अुसके पीछे आजकी समस्याको हल करनेका साधन होना चाहिये। असलिअे फिलहाल चाहे हम चरखा चला लें, ग्रामोद्योग चला लें, लेकिन अगर हम अिन चार-पांच वर्षोंमें जमीनकी समस्याको सुलझा लेते हैं, तो दुनियाका नेतृत्व हम ही करनेवाले हैं। क्योंकि दुनिया अब थकी हुअी है। वह अधिकाधिक शस्त्र-निर्माणके दुष्ट चक्रमें अुलझती जा रही है। अुसे कुछ सूझ नहीं रहा है और अहिंसासे अुसके सवालोंनेका हल होगा अैसा अुसे विश्वास नहीं है। असलिअे अगर हमारे सारे सेवक अस काममें लग जाते हैं, तो वे ठीक वही काम करते हैं जो आज हमें करना चाहिये। अगर वे यह नहीं करते तो गलती करते हैं।

लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी यात्रामें आप कुछ हरिजन-सेवाका कार्य भी क्यों नहीं करते? यह तो गंगाको विनती करने जैसा हुआ कि तू जाते समय रास्तेमें पेड़ोंको भी सींचती हुअी जा! "गंगा तो वह काम करनेवाली ही है। अुसे कहनेकी क्या जरूरत है? जो जमीनें मिलनेवाली हैं वे ज्यादातर हरिजनोंमें ही बटनेवाली हैं। मेरी तो अिच्छा है कि हमारे मेहतर भाअी खेती करें। मैं अन्हें जमीन देना चाहता हूं। आज वे जो काम कर रहे हैं, वह अिन्सानोंके करने लायक नहीं है।

अिसलिअे मेरी निश्चित राय है कि जितने सर्वोदय-कार्यकर्ता हैं, अुन सबको अस समय अस भूमिदान-यज्ञके काममें लग जाना चाहिये।

सर्वोदय-समाजकी विशेषता

सर्वोदय-समाजकी रचनाके बारेमें मैं थोड़ा गुनहगार माना जाता हूं। लोग कहते हैं कि आपने जो रचना बनाअी है, अुसमें कोअी अनुशासन नहीं रखा गया। मैं कहता हूं कि अैसी अनुशासननिष्ठ संस्थाअें

तो अनेक हैं। यह एक ऐसी संस्था रहने दीजिये, जो सिर्फ सलाह देती है, आज्ञा नहीं देती। सलाह माननेकी कोअी जिम्मेदारी भी हमारे सेवकों पर नहीं है। वे चाहे हमारी सलाह स्वीकार करें, चाहे न करें। लेकिन यही देखिये न कि बिना किसी अनुशासनके कितने सारे लोग यहां आ गये हैं? अिन पर कौन जबरदस्ती करनेवाला है? हमारी बात अगर अिनको जंचती है, तो अुस प्रकार वे अमल करते हैं। लेकिन यह सही है कि अगर कोअी बात किसीके ध्यानमें आती है तो अपने आप ही वह चल पड़ती है। तो अिस तरह हमारे यहां अितना बड़ा समाज बिना किसी अनुशासनके और बिना किसी अपेक्षाके भी जमा हो जाता है। जिन्हें आंखें हैं वे आकर देखें तो सही कि ये ढाअी सौ, तीन सौ जिम्मेदार लोग बिना किसी अनुशासनके केवल निमंत्रण पाकर यहां कैसे अेकत्रित हुअे हैं?

बात असल यह है कि हमारे बहुतसे लोगोंको अपनी आत्म-शक्तिका भान नहीं होता और आत्मशक्तिका भान न होनेसे बढ़कर और कोअी अपमान नहीं है। मेरी क्या शक्ति है कि अितने सारे सज्जन लोग यहां आते? लेकिन अुन्होंने प्रेमका निमंत्रण स्वीकार किया और वे आये। हमें समझना चाहिये कि अिसके पीछे अेक भावना है। अिसलिअे अगर अुत्तर प्रदेशमें भूमिहीनोंके लिअे अेक करोड़ अेकड़ जमीन जमा करनी है, तो सारी शक्ति, सारी बुद्धि अिस काममें लगा देनी होगी।

कांग्रेस तथा अन्य राजकीय दल

अेक बात और। पंडित जवाहरलालजी कांग्रेसकी शुद्धि करना चाहते हैं। कांग्रेसके वारेमें मुझ पर खास कोअी जिम्मेदारी न होते हुअे भीमैने अेक पत्रक निकाला कि अिस समय हमें पं० नेहरूको अिस काममें मौका देना चाहिये। लेकिन जब तक किसी संस्थाके सामने कोअी त्यागका कार्यक्रम नहीं होता, तब तक अुसकी शुद्धि नहीं हो सकती। यह सही है कि त्यागके कार्यक्रमके कारण घर-घरमें कुछ क्लेश भी हो सकते हैं। अीसाकी सिखावनके कारण अुस समय घर-घरमें झगड़े होते थे और अुसी तरह गांधीजीके कारण भी घर-घरमें झगड़े पैदा

हुआ। क्योंकि अन्होंने लोगोंके सामने त्यागका कार्यक्रम रखा और अनुसे त्याग करवाया।

आजकल नये-नये पक्ष निर्माण किये जाते हैं। क्योंकि वे मानते हैं कि प्रजातंत्रमें अगर विरोधी दल नहीं हुआ, तो उसका परिवर्तन तानाशाहीमें हो सकता है। लेकिन जब ये पक्ष भी चुनावमें खड़े हो जाते हैं और उनके लोग चुनकर आते हैं — चाहे वे थोड़े ही क्यों न आयें — तो भ्रष्टाचार दाखिल हुअे बिना नहीं रहेगा। असलिये यद्यपि मैं नये दल कायम करनेका विरोध नहीं करता, फिर भी मेरा कहना है कि देशमें अेक अैसा दल चाहिये जो सत्तासे बिलकुल अलग रह सके। निरंतर-सेवा, निरपेक्ष-सेवा करनेवाले नीतिनिष्ठ जनसेवकोंका यह समूह होगा, जो सदा-सर्वदा नीतिवान, शीलवान तथा सेवापरायण रहकर जनतासे संपर्क रखेगा, विचार-प्रचार करेगा। तभी राजसत्ता विशुद्ध रह सकेगी। वरना केवल विरोधी दल कायम करनेसे राज्य-कारोवारकी शुद्धि नहीं हो सकती।

अुपसंहार

अंतमें आपसे मुझे यही कहना है कि आप सबको इस भूदान-यज्ञको सफल बनानेमें 'तन-मन-प्राण' से लग जाना चाहिये। मैं तो अेक जिलेके तीन चार गांवोंसे ही गुजर सकूंगा। उस समय जिलेभरसे वहां आकर जमीन मिलनी चाहिये। नदियां सागरमें मिलती हैं उस तरह। इस कामके लिये आपको अनेक कार्यकर्ता जिलेकी हर तहसीलमें भेजने होंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। तब तो मैंने अेक करोड़ अेकड़की जो मांग आपके सूचेसे की है, उसमें कुछ गणितमें वताने लायक अंश जमा हो सकेगा। तब क्रांति भी हो सकेगी। नहीं तो गांधीजीका सारा काम अेक दिन समेट लेना पड़ेगा। अनेक कामोंमें से करनेका यह अेक काम नहीं है, बल्कि सब काम छोड़कर इसमें लग जानेकी जरूरत है।

हरिजनसेवक, ५-१-'५२

आन्दोलनकी आध्यात्मिक नींव

[सर्वोदय-सम्मेलन, मथुरामें ता० १-११-५१ को दिये गये भाषणसे ।]

आपकी जिस प्राचीन नगरीमें आते ही बहुत सारे प्रसंग याद आते हैं। आप लोग तो जिस नगरीमें हमेशा ही वास करते हैं, जिसलिसे वे सारे स्मरण आपके लिसे स्मरणरूप भी हो सकते हैं। परंतु जब मेरे जैसे बाहरके लोग आते हैं, तो उनके चित्तकी दशा हमेशाकी-सी नहीं रहती, बल्कि उनका हृदय अक स्वर्गीय वातावरणमें विहार करने लगता है।

मैं जानता हूं कि यह वही महावन है, जहां बालक ध्रुवने तपस्या की थी। उसके बादके भी अनेक स्मरण जिस स्थानसे गुंथे हुये हैं। उन सब स्मरणोंमें भगवान् कृष्णका स्मरण सब भारतवासियोंके लिसे अक चिरगौरवकी वस्तु हो गयी है। भारतवासी कहीं भी रहते हों, भगवान् कृष्णका स्मरण वे हमेशा करते हैं। ऐसी हालतमें आप लोगोंके सामने कुछ बोलना भी मुझे कठिन प्रतीत होता है। जहां हृदय भरा होता है वहां वाणी काम नहीं कर पाती।

गीताकी सार्वभौम सीख

भगवान् श्रीकृष्णके कारण भारतीय समाजको अक विशेष रूप मिला है, जिसका दर्शन हमें गीतामें मिलता है। लेकिन दुःखकी बात है कि गीताने जो आदर्श हमारे सामने रखा और जिसका दर्शन हमें श्रीकृष्णके जीवनमें मिलता है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप भारतीय समाजमें देखनेको नहीं मिलता। यहां तक कि हमारा यह देश बाहरके लोगोंके आक्रमणके वश हो गया और दो-ढाई सौ साल गलाम भी रहा। जिस बीच हमारी दुर्दशा चरम सीमाको पहुंच

गयी। आज जागतिक स्थितिके कारण और जो सत्याग्रह-आन्दोलन हमने किया उसके कारण हम स्वतंत्र हो गये। हमने चार साल तक स्वराज्यका अनुभव किया है। परन्तु हमारी स्वतंत्रताके वावजूद जो दुर्गुण हमारे समाजमें घुस गये थे, वे कम नहीं हो पाये बल्कि तीव्र हो गये। हम अगर अघर ध्यान नहीं देंगे और अुनके निवारणकी कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा स्वराज्य आनन्दप्रद नहीं होगा, बल्कि अुसके दुःखप्रद ही होनेकी संभावना है।

गीताने तो यहांसे आरंभ किया है कि मनुष्य किसी भी समाजमें क्यों न जन्म ले, अगर वह अपना-अपना काम प्रेम, भक्ति और निष्ठापूर्वक करता है, तो मोक्षका अधिकारी बन जाता है। यह सारा अुपदेश हमें गीतासे सीखना है।

लेकिन भारतवर्षका सारा अितिहास देखिये। हम देखते हैं कि हमारे समाजमें दर्जे पड़ते गये। कुछ लोग अपनेको अूँचा कहने लगे और अुन्होंने शरीर-परिश्रमसे खुदको मुक्त कर दिया। जिनको शरीर-परिश्रम करना पड़ा, वे सारे नीच माने गये। हरिजन, जो चमड़ेका काम करते थे, और अुनसे अूँचे किसान, जो खेतीका काम करते थे, या अुनसे और नीचे मेहतर, जो सफाईका काम करते थे — अैसे अेक-से-अेक अूँचे-नीचे दर्जे माने गये। परिश्रम न करनेवाले सबसे अूँचे समझे गये। श्रमकी प्रतिष्ठा नहीं रही। देशके लिये परिश्रम करनेवाले अगर नीच माने जायं, तो वह देश पतनकी ओर जाता है। रोमन अितिहासमें अैसा ही हुआ और हिन्दुस्तानमें भी यही हुआ। बाहरके व्यापारी यहां आये। यहांका व्यापार गिरने लगा। यहांके व्यापारियोंके लिये यहांके लोगोंके दिलमें कोई विशेष प्रेम नहीं हो सकता था, क्योंकि अुन्होंने कभी अिस बातकी कोशिश नहीं की कि आम जनताके जीवनसे वे अेकरूप हो सकें। नतीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियोंके मुकाबलेमें यहांके व्यापारी हार गये, देश गुलाम बन गया।

साम्ययोग

अगर आम लोगोंमें व्यापारियोंके प्रति सद्भावना रहती, तो राष्ट्रकी रक्षाके लिये वे बलिदान करनेके लिये आगे आते। परंतु

समाजका पतन हो गया, जिसलिअे कि परिश्रमको हीन माना गया। आज भी वही परिस्थिति बनी हुअी है। यद्यपि गांधीजीके आनेके बादसे कुछ लोग परिश्रम करनेमें हीनता नहीं मानते अथवा कुछ परिश्रम कर भी लेते हैं, पर आम लोगोंमें यही मान्यता है कि परिश्रम करनेवाले योग्यतामें नीचे हैं। अितना ही नहीं, अुनके कामका आर्थिक मूल्य भी कम माना जाता है। हिन्दुस्तानमें पहले कभी अैसा नहीं था कि कोअी ब्राह्मण या धर्म-शिक्षक किसानसे अपनेको अूँचा मानता हो। अुसे तो अपरिग्रही बनकर रहना होता था। लेकिन आज तो जो शिक्षा पाते हैं वे भी अपने शिक्षणकी कीमत बहुत अधिक आंकते हैं! यह भावना बहुत घातक है। जब तक आर्थिक और सामाजिक जीवन अेकरस नहीं हो जाता, तब तक समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता। आज समाजमें यह खयाल बन गया है कि अूँचे वर्गवालोंके जीवनके लिअे अधिकसे अधिक वेतन और जो श्रमनिष्ठ हैं अुनके लिअे कम-से-कम वेतन रहे। यह दीवार हमें हटानी होगी और साम्ययोग प्रस्थापित करना होगा। होना तो यह चाहिये कि मनुष्य अगर कोअी बौद्धिक या नैतिक परिश्रम करे, तो अुसका कोअी मूल्य ही नहीं आंका जाना चाहिये। डूबतेको बचानेवालेकी दस मिनटकी सेवाका मूल्य कौन कैसे नाप सकता है? अैसी सेवाका मूल्य आर्थिक परिभाषामें निकालना ही गलत है। अिसी तरह न तो बच्चेको पालनेवाली माताके परिश्रमकी कीमत और न हमारे राष्ट्रपतिकी, जिनका चिन्तन राष्ट्रके विकासके लिअे होता रहता है, सेवाओंकी कीमत पैसेमें आंकी जा सकती है। अुपरोक्त तीनों सेवाकार्योंमें कुछ प्रकार-भेद हो सकता है, परंतु अुनकी कीमत पैसेमें नहीं आंकी जा सकती, अिस बात पर मतभेद नहीं हो सकता।

जिस प्रकार केले और पत्थरकी बराबरी नहीं हो सकती, फिर वह पत्थर चाहे सोनेका हो या चांदीका, दोनों वस्तुओंकी श्रेणियां ही भिन्न हैं, अुसी प्रकार मेहतर, माता, तीमारदार, प्रोफेसर आदिके सेवाके अैसे असंख्य काम हैं, जिनका मूल्य पैसेमें हो ही नहीं सकता। अिसलिअे होना यह चाहिये कि जो भी शस्त्र निष्ठापूर्वक समाज-

सेवा करता है, वह अपनी रोजीका हकदार हो जाता है। उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति अपने राष्ट्रकी सेवा पूरी ताकतके साथ करते हैं — भले ही वह सेवा मानसिक ही क्यों न हो — तो उन्हें भी अपनी रोजी मिलनी ही चाहिये, जितनी उनके जीवन-निर्वाहके लिये जरूरी है। जो न्याय किसान-मेहतरके लिये है, वही न्याय राष्ट्रपतिके लिये होना चाहिये। मैंने प्रोफेसर, न्यायाधीश, किसान, लेखक और संपादक आदिके रूपमें सभी काम किये हैं। परंतु कोसी भी एक काम दूसरे कामकी अपेक्षा अधिक योग्यताका था, ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। सबमें समान मानसिक आनंदका अनुभव मुझे मिला। यह सही है कि कामके प्रकारके अनुसार शारीरिक श्रमकी अनुभूतिमें भिन्नता हो सकती है। परन्तु उसके कारण मानसिक आनंद कम नहीं हो सकता। जब मुझे कोसी जरूरतसे ज्यादा चीजें देना चाहता है, तो मुझे सूझता नहीं कि क्या किया जाय? मैं उनको ग्रहण नहीं कर सकता। जितने दहीकी मुझे आवश्यकता है उससे ज्यादा मुझे क्यों मिलना चाहिये; और कोसी दे तो भी मुझे स्वीकार क्यों करना चाहिये, यह मेरी समझमें नहीं आता। होना यह चाहिये कि आजका आज और कलका कल। और हर कामका आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य समान हो। साम्ययोग इसी तरह आ सकता है। गीताने स्पष्ट रूपसे समझाया है कि जो न्याय अपने लिये वही दूसरेके लिये लागू करना चाहिये।

अब स्वराज्यके बाद हमें साम्ययोगकी स्थापनाका आदर्श सामने रखना होगा। इसीको हमने सर्वोदय कहा है। आप चाहे साम्ययोग शब्दका प्रयोग कीजिये या सर्वोदयका। इसी सर्वोदय या साम्ययोगकी स्थापना करनेके लिये मैं गांव-गांव घूम रहा हूं।

जीवन-परिवर्तनकी न्याय्य प्रक्रिया

आप जानते हैं कि आजकल मैं भूदान मांगता हूं। जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको मैं भूमि देना चाहता हूं। यह सारा गोरख-घंघा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिये कि आज समाजमें जितने अंचे-नीचे माने जानेवाले दर्जे हैं, वे सब मिटने चाहिये और हममें से सबको

शरीर-परिश्रम करनेका मौका मिलना चाहिये। यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं कर सकते उनके हाथमें खेती हो? और जो खेती कर सकते हैं उनके हाथमें खेती न हो? जो खुद खेती नहीं जानते वे दूसरोंके हाथसे काम करवाते हैं; और जो जानते हैं वे मजदूरके तौर पर काम करते हैं। वे पूरी लगनसे इसीलिए काम नहीं कर पाते कि पैदावार पर उनका हक नहीं रहता। फिर उन्हें मजदूरी भी पैसेमें दी जाती है और खाना भी उन्हें पूरा नहीं मिल पाता। यह सब क्यों सहन करना चाहिये? क्या इस अवस्थाको हम बंद कर दें, तो कोई अन्याय होनेवाला है? जिसके पास जमीन है उसे अगर मैं समझाऊं कि भाभी, तुम अपने सौ ऐकड़में से पचास रखो, पचास दे दो, तो इससे क्या मैं उस पर मित्रके नाते अपना प्रेम नहीं प्रकट कर रहा हूं? अगर वह यह कहे कि आज तक मेरा जीवन जैसा रहा है वैसा ही आगे भी निभाना चाहता हूं, तो मैं उसको समझाऊंगा कि भाभी, जिसके शरीरका वजन जरूरतसे ज्यादा बढ़ गया हो उसका वजन कम करना उस पर दया करना, प्रेम करना ही है। और इसी तरह जिसका वजन घट गया हो, उसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा देना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। फाजिल वजनवालेका वजन कम करनेके लिये उसे अपनी जीवन-पद्धतिमें कुछ तो फरक करना ही पड़ेगा। हाथीकी तरह चलनेवाला अगर घोड़ेकी तरह दौड़ने लग जाय, तो यह परिवर्तन उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

पंचायत-धर्मके रूपमें शक्तिका विकास

तो मेरा यही कहना है कि आप लोग सोचिये कि अश्वरकी योजना क्या हो सकती है? क्या उसकी योजना ऐसी हो सकती है कि कुछ लोगोंके पास तो जमीन हो और कुछ लोगोंके पास न हो? मैं यह नहीं कहता कि जिनके पास अधिक जमीन है, वह सबकी सब अन्होंने अन्यायपूर्वक ही प्राप्त की है। अन्होंने वह बुधोगपूर्वक भी हासिल की होगी। परंतु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उसे रखनेका हक अन्हें प्राप्त हो गया। जो जमीनें आपके पास आ गयी हैं, वे

दूसरोंकी है और आपको वे प्रेमपूर्वक दे देनी चाहिये, भले ही आज आप उनके स्वामी हों। मैं यह भी नहीं कहता कि सबको समान भूमि मिलनी चाहिये। गणितकी समानता मैं नहीं चाहता, परंतु अंगुलियोंकी समानता जरूर चाहता हूं। ये पांचों अंगुलियां तो विलकुल समान न होते हुए भी एक-दूसरेके सहकारसे रहती हैं और लाखों काम कर देती हैं। ये पांचों समान नहीं हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि एक तो एक अंच लंबी है और दूसरी एक फुट। यानी अगर समानता नहीं है, तो विषमता भी नहीं चाहिये, तुल्यता होनी चाहिये। इन पांचोंमें अलग-अलग शक्तियां हैं। इसी तरह अलग-अलग मनुष्योंमें अलग-अलग शक्तियां होती हैं। इन सारी शक्तियोंका विकास होना जरूरी है। इसीको पंचायत-धर्म कहते हैं।

पंचायत-धर्मका एक आदर्श था, पांच बोले परमेश्वर। इसका अर्थ यह नहीं होता था कि पांचमें से चार बोले परमेश्वर; या तीन बोले परमेश्वर। कारण, पांचमें से तीन या चारकी एक राय हो और उसके मुताबिक काम हो, तो उसमें से मेजॉरिटी-मायनॉरिटी यानी बहुमत-अल्पमतका भेद शुरू होगा। उसका अिलाज यही है कि पांच बोले परमेश्वरका न्याय ही चलाया जाय।

भगवानकी योजनामें ही विकेन्द्रीकरण

अगर हम समझ लें कि हरएककी सामाजिक और आर्थिक योग्यता समान है तो ये भेद मिट सकते हैं। यह जो भूमिदान हो रहा है उसमें अगर आप सारे लोग मेरे साथ हो जायं, तो आप एक महान आन्दोलन खड़ा कर देंगे और उससे हिन्दुस्तानकी सारी समस्या हल हो जायगी। आपने अहिंसाकी शक्तिसे स्वातंत्र्य प्राप्त किया, जिसके लिये दुनियाके दूसरे मुल्कोंकी हिंसाके तरीके अस्तिथार करने पड़े और अनेक खतरोंका सामना करना पड़ा। परंतु अब स्वातंत्र्य प्राप्त करनेके बाद अगर आप आर्थिक और सामाजिक समानता कायम करनेका दूसरा कदम नहीं खुलते हैं, तो आपका स्वातंत्र्य खतरेमें है ऐसा निश्चित समझिये। इसके लिये परमेश्वरकी विकेन्द्रित योजनाकी तरह हमें भी विकेन्द्रित योजनाओं पर अमल करना होगा, सहकारी संस्थाओं

द्वारा आर्थिक नियंत्रण सिद्ध करना होगा। अगर परमेश्वरकी योजनामें विकेन्द्रीकरण न होता, तो उसे भी वंशधारीसे दिल्ली और दिल्लीसे कलकत्ता घूमना पड़ता! परंतु उसने हरएकको दो कान, दो हाथ, दो आंखें देकर आपसमें सहकार करनेके लिये कह दिया। अगर कहीं ऐसा करता कि एकको चार कान और दूसरेको चार आंखें, देखना हो तो आंखवालोंकी मददसे और सुनना हो तो कानवालोंकी मददसे, तो आज वह जिस तरह क्षीर-सागरमें वेफिक्र सो रहा है वैसा नहीं सो पाता! हमें सहकारकी इस खूबीको समझना चाहिये।

राजनीतिवाले 'वन वर्ल्ड' की बातें करते हैं, परंतु परमेश्वरके लिये 'वन वर्ल्ड' तो नक्षत्रों सहित सारा त्रिभुवन ही हो सकता है; और अगर परमेश्वरने किसी एकको ही 'मोनोपाली' दे दी होती कि वह अकल बांटे, तो उसके सप्लाई-विभागमें कितना काला-बाजार हुआ होता और तकसीममें कितनी गड़बड़ियां हुयी होतीं, जिसकी कल्पना आपको करनी चाहिये। जिन सबका अिलाज ग्राम-बुद्धोगोंके पनपनेमें है और उसका पहला कदम यह है कि भूमि-हीनोंको भूमि मिलनी चाहिये; दूसरा कदम है, ग्रामोंमें संपूर्ण ग्रामोद्योग जारी करने चाहिये।

मेरे भावियो, मैं आपको जो यह कह रहा हूं कि भूमिके हर पुत्रका भूमिमाता पर हक है सो वह विचार मेरा अपना नहीं है। यह तो वैदिक कथन है। कोयी भी लड़का माताकी सेवासे अपने किसी दूसरे भाईको रोक नहीं सकता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोयी भी शस्त्र जमीन मांगे, तो उसे वह मिलनी ही चाहिये और जमीनवालोंका कर्तव्य है कि उसे जमीन दें। क्या पानी मांगने पर किसीको ना कहा जाता है? ना कहनेवाला कितना घरसिन्दा हो जाता है यह आप जानते हैं। उसी तरह जमीन मांगने पर भी ना कहनेसे शर्म आवेगी।

सरकारका फर्ज

मैं यह समझ सकता हूं कि हम किसीको विना परिश्रमके भोजन न दें। परन्तु अगर कोयी परिश्रमका साधन मांगता है, तो उसे वह

साधन मुहैया कर देना हमारा धर्म है। सरकारका भी यह धर्म है कि कोची भी मनुष्य अुससे जमीनकी मांग करे, तो वह अुसे अुसके परिवारके लिअे पांच अेकड़ जमीन दे दे। सरकारकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिये।

परन्तु आज सरकार अैसा नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार कोन है? यहांकी सरकार यहांकी जनताकी भावना पर ही टिक सकती है। अेक बार जनता अिस बातको मान ले कि जमीन पर सबका अधिकार है, वह थोड़े लोगोंके कब्जेमें नहीं रह सकती, तो सरकार-रूपी ताला खोलनेकी कुंजी तो समाजके ही हाथमें है। मैं यह ताला कुंजीसे खोलना चाहता हूं, हथौड़ेसे अुसे तोड़ना नहीं चाहता। अिसलिअे अगर आप सब लोग मदद दें, तो हम कामयाब हो सकते हैं और यहां साम्ययोग सिद्ध हो सकता है। तथा दुनियामें हिन्दुस्तान गुरुस्थान प्राप्त कर सकता है। दुनियाको अिस समय अपेक्षा भी है कि हिन्दुस्तानसे मार्गदर्शन मिले। अिसलिअे अगर आप सब सारे कार्यक्रम छोड़कर अिस कार्यक्रमको अपनायेंगे, तो आप देखेंगे कि गांधीजी जो चाहते थे वह चित्र आप प्रत्यक्ष प्रगट कर सकेंगे। तो गांधीजीके विचारोंमें माननेवालोंको चाहिये कि वे अपनी पूरी शक्तिसे अिस काममें जुट जायें।

हरिजनसेवक, २६-१-'५२

अेक नैतिक आन्दोलन

[नीचेका भाग श्री विनोबा द्वारा सर्व-सेवा-संघके सहमंत्री श्री वल्लभस्वामीको लिखे गये अेक पत्रमें से लिया गया है।]

मैं किसी कानूनी कदमके लिअे आन्दोलन करना नहीं चाहता। मुझे तो अेक नैतिक आन्दोलन करना है। मुझे जो यश मिल रहा है उसका भी अेक यही कारण है। नहीं तो मैं विलकुल निरुपयोगी ठहरूंगा। नैतिक विचारोंके प्रचारके बाद सहज ढंगसे आनेवाला कानून नाममात्रका ही होता है। उसका रूप स्मृति जैसा होता है। ग्रंथके अन्तमें 'समाप्तम्' अक्षर लिखे जाते हैं। अहिसक समाज-रचनामें कानूनका स्वरूप इस तरह अन्तमें लिखे गये 'समाप्तम्' शब्द जैसा ही है। वह केवल अेक आखिरी मुहर होता है। सिर्फ मुहर लगा देनेसे ही ग्रंथ समाप्त नहीं हो जाता। ग्रंथ तो लिखनेसे समाप्त होता है। इसलिअे 'समाप्तम्' लिखो या न लिखो, उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। यह बात मैंने अपनी वृत्ति दिखानेके लिअे नहीं लिखी है, लेकिन इस आन्दोलनका केवल यही अेक स्वरूप हो सकता है। मैंने कहा भी है कि किसी विचारके लिअे नैतिक वातावरण तैयार होनेके बाद बननेवाले कानूनसे मुझे कोअी अेतराज नहीं है। जो लोग मानते हैं कि कानूनके बिना यह काम नहीं हो सकता, अुन्हें मैं कहता हूं कि यदि अैसा ही हो तो समझ लीजिये कि मैं आपके विचारोंके लिअे जमीन तैयार कर रहा हूं। मेरी रायमें मेरा काम स्वयंपूर्ण है। और दरअसल इसी श्रद्धासे मैं अुसे कर सकता हूं। आपका कानून बननेके बाद भी मेरा काम तो चालू ही रहनेवाला है। कारण, कानून बना भी तो वह चौदह सालके पहले विवाह करना नहीं, इस तरहका होगा। लेकिन मैं तो पचीस साल तक विवाह कराना ही नहीं चाहता। खैर। थोड़ेमें विचार यह है कि इसमें भूदान करनेवालेको होनेवाले

नुकसानकी भरपायीका सवाल ही नहीं उठता; अल्टे मेरी अपील यह है कि वह सालंकृत कन्यादान करे।

प्रचार सर्वतंत्र-स्वतंत्र होना चाहिये। मतलब यह कि वह व्यक्तिगत तौर पर किया जाना चाहिये। मेरी पद्धति प्रचार करनेवाले व्यक्तिके गले अतरी होनी चाहिये। यदि संभव और जरूरी हो तो उसे खुद वह पद्धति देख भी लेनी चाहिये। हैदरावादमें कोदंडराव आदिकी जो समिति मैंने नियुक्त की है, वह मेरे ही बताये हुअे तरीकेसे काम कर रही है। वह समिति अेक शून्य जैसी है। सर्व-सेवा-संघको उस शून्यकी बायीं ओर आंकड़े रखने चाहिये और इस तरह उसके कामकी कीमत बढ़ानी चाहिये। उत्तर-प्रदेशमें मेरी निष्ठा मेरे साथ घूमनेवाले करणभाजी और दूसरे कार्यकर्ताओं पर बैठेगी। सबको अुन्हें मदद देनी चाहिये। सबसे मेरा मतलब है वे तमाम लोग, जिन्हें मेरा विचार गले अुतर गया हो। और वे सब मिलकर जो काम करेंगे, वह सर्व-सेवा-संघका ही काम माना जाय, अैसी व्यवस्था करनी होगी। गांधी-निधिके कार्यकर्ता ही मेरे आदमी हों अैसी बात नहीं; बल्कि वे तमाम लोग, जिनके हृदयमें मेरा यह विचार अुतर गया है और जिनमें उसके प्रति प्रेम अुत्पन्न हुआ है, मेरे ही आदमी हैं। फिर अुनका संबंध गांधी-निधिसे हो अथवा कांग्रेससे, किसान-मजदूर प्रजापार्टीसे हो या समाज-वादियोंसे, कम्युनिस्ट पार्टीसे हो या किसी दूसरी पार्टीसे। थोड़ेमें कहूं तो यह काम सर्वोदय-समाजको करना है।

हरिजनसेवक, १-२-'५२

भूदान और अध्यात्म

[सेवापुरी सर्वोदय-सम्मेलनमें पहले दिन, ता० १३-४-'५२ को दिये हुअे भाषणसे।]

अब तीसरी बात है भूदान-यज्ञकी। मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही बुनियादी काम है। लेकिन जैसा कि अेक भाभीने कहा, इस कामकी अेक मर्यादा है। फिर भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस बारेमें अपने विचार आपको समझा दूँ। जाहिर है कि मनुष्यके हृदयमें क्या छिपा हुआ है, उसकी शक्तिका हमें पता नहीं चल सकता। अगर उस शक्तिकी मैं हृद वांध दूँ, तो मुझे कहना होगा कि मुझे आत्म-दर्शन कभी नहीं हो सकता। हमने देखा कि जनता बिना किसी कानूनकी मददके अपनी जमीनका हिस्सा दे सकती है। अगर हम जनताको समझायें कि बेजमीनका उस पर हक है और जैसे हवा, पानी और सूरजकी रोशनी भगवानकी देन है वैसे जमीन भी भगवानकी देन है; इसलिये जो बेजमीन हैं अुन्हें जमीन देनी चाहिये, तो जमीनवाले बेजमीनोंको खुशीसे जमीन देते हैं। इस तरह हमने देखा कि लोगोंने इस क्रांति-कारी कार्यक्रमको अपनाया और आत्मामें छिपी हुअी अपार शक्तिका दर्शन हमें मिला।

अगर हम मानते हैं कि स्टेटको अेक रोज "विदर अवे" हो (मिट) जाना है, तो वह १९५२ में क्यों नहीं हो सकता? हमारी श्रद्धा अैसी होनी चाहिये कि अगर मैं इस विचारको पसन्द करता हूँ, इस तरीकेमें श्रद्धा रखता हूँ और इस यज्ञमें अपनी सारीकी सारी जमीन दे देता हूँ, तो वह विचार दूसरोंको भी अैसी प्रेरणा क्यों नहीं देगा? अेक भाभीने अपनी १९०० अेकड़ जमीनमें से पांच सौ अेकड़ जमीन मुझे दे दी, यह कहकर कि हम तीन भाभी हैं, आप चौथे हुअे। दूसरे अेक भाभीने अपने छह अेकड़में से दो अेकड़ दे-दिये, यह

कहकर कि हम दो भाभी हैं, आप तीसरे हुअे। प्रायः रोज ऐसी घटनाओं घटती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर भगवान् मुझको मांगनेकी प्रेरणा देता है और अगर अेक शस्त्र मानता है कि मैं अितना कर सकता हूँ, तो जो काम अेक व्यक्ति कर सकता है वह सारे मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? क्या आत्माका स्वभाव (धर्म) अलग-अलग व्यक्तियोंमें जुदा जुदा होता है? क्या आत्मशक्तिकी कुछ सीमा होती है? असलिये मैं तो इसी विचारके सहारे आगे बढ़ूंगा कि हर व्यक्तिमें आत्माकी शक्ति मौजूद हैं, अुसकी कोअी सीमा नहीं है, और जो त्याग अेक व्यक्ति कर सकता है वह सब कर सकते हैं।

कानूनकी बात हमेशा अुठअी जाती है। लेकिन मेरा कहना है कि कानूनकी बात कानूनवालों पर छोड़ दीजिये। हमें तो अपना काम इसी तरीकेसे किये जाना है। हो सकता है कि अस तरीकेसे ही सारी जमीन बेजमीनोंमें बंट जाय और कानूनकी आवश्यकता ही न रहे। लेकिन अगर मनुष्यकी संकल्प-शक्ति अुतनी कारगर नहीं हुअी, जितनी अस समस्याको हल करनेके लिये जरूरी है और राज्यकी मदद लेनी ही पड़ी, तो अुस हालतमें भी हमें समझना चाहिये कि हमारा यह काम कानून बनानेमें पूरा मददगार होगा। यानी या तो कानूनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, या जो कोअी कानून बनना है वह बिना विरोधके आसानीके साथ बन सकेगा। फिर मेरे मांगनेका भी अेक तरीका होता है। मैं अत्यन्त नम्र होकर मांगता हूँ, डरा-धमकाकर नहीं मांगना चाहता। अगर मैं लोगोंको समझाता हूँ कि आप मुझे भूमि नहीं देंगे, तो मैं दो-चार सालमें कानूनन जबरन ले ही लूंगा, तो मैं मांगना ही नहीं जानता। मुझे अपनी श्रद्धाको नहीं छोड़ना चाहिये। श्रद्धा तो दीवारके समान खड़ी है। वह परदेके समान लटकती नहीं है। या तो वह खड़ी है या पड़ी है। वह आठ आने चार आने नहीं होती। या तो वह है या नहीं है। जैसे या तो अेक मनुष्य जिन्दा है या नहीं है। वह आठ आने जिन्दा है, आठ आने मरा है, अैसा नहीं हो सकता। श्रद्धाकी यही हालत है। बिना श्रद्धाके कोअी काम नहीं बन सकता। श्रद्धासे कृति होती है और कृतिसे निष्ठा बनती

है। निष्ठा प्राप्त होनेके पहले मनुष्य श्रद्धासे काम करता है। निष्ठा अनुभव-जन्य होती है। वह वादमें आ सकती है। परन्तु श्रद्धा तो आरम्भसे ही होनी चाहिये। जिसलिये कहता हूं कि अगर हमें नैतिक शक्तिसे यह मसला हल करना है, तो उस तरीकेमें हमारी अटल श्रद्धा होनी चाहिये।

अकेसर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप जिस तरह जिस जमीनके मसलेको हल कर सकेंगे? मेरा कहना है कि दुनियाका मसला न तो राम हल कर सके, न कृष्ण। दुनियाका मसला दुनिया ही हल कर सकती है। आपका मसला मैं हल कर सकूं, ऐसा कोई अहंकार मुझे नहीं है। जिसलिये मैं सदा निश्चिन्त रहता हूं, रातको गहरी नींद सोता हूं, एक मिनट भी मुझे नींद आनेमें देरी नहीं लगती। दिन भर काम किये जाता हूं। कभी मुझे चार अकेड़ जमीन मिलती है, कभी चार सौ मिलती है, कभी चार हजार मिलती है। फिर भी मुझे उसका कोई सुख-दुःख नहीं है। जनक महाराजकी तरह मैं सोता हूं और जिसलिये काम कर सकता हूं।

अब सत्याग्रहके संबंधमें। मैं आप लोगोंको समझाना चाहता हूं कि मेरी अगर कोई आवरू है तो वह सत्याग्रहीके नाते ही है। दूसरी कोई आवरू मेरे पास नहीं है। जिसलिये अगर सत्याग्रह करनेकी आवश्यकता हुआ, तो मैं जरूर सत्याग्रह करूंगा। लेकिन गांधीजीका यह तरीका था कि वे एक कदम अठाना काफी समझते थे; यानी दूसरे कदमके वारेमें हम कुछ जानते भी नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जहां हमने दूसरे कदमकी बात सोची, वहीं हमारे मनमें अपने पहले कदमकी सफलताके वारेमें अश्रद्धा पैदा होती है। मैं जब कभी बीमारकी सेवा करूंगा तो जिस खयालसे नहीं करूंगा कि संभव है वह न सुधर सके और मर जाय, जिसलिये अभीसे लकड़ी लाकर रख दूं। वल्कि जिस खयालसे और जिस श्रद्धासे करूंगा कि वह उपचार और सेवासे जरूर सुधर जावेगा। और अगर मर ही गया तो शांतिसे लकड़ी अकट्ठी करूंगा। दूसरे कदमके वारेमें हम इसीलिये न विचार करते हैं कि शायद लोग हमारी बात न मानें, वे हमें जमीन न दें?

वस, वैसा माननेमें ही सामनेवालेके प्रति हमारी अश्रद्धा प्रगट होती है। फिर हम श्रद्धावान नहीं कहलायेंगे, मुत्सद्दी कहलायेंगे। अगर ऐसी कोअी वनी-वनाअी तैयार जुगत होती जमीन हासिल करनेकी, तो उससे भी शायद जमीन मिल सकती। लेकिन वह कामका सही तरीका नहीं होता; उससे काम बननेके वजाय विगड़ता। उससे हमारे संकल्पमें हीनता आती। और अगर संकल्पमें हीनता आअी तो काम कैसे बनेगा? मैं अपने अनुभवसे कहता हूं कि जो जो संकल्प मेरे मनमें अुठे वे पूरे होकर रहे। जिसलिअे लोगोंके पास भी मैं जिसी विचारसे मांगता हूं कि जो भगवान मेरे भीतर विराजमान है वही अुनके भीतर भी है। और अुन्हें अपना विचार समझाया जा सकता है। अेक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार समझाया जा सकता है। आखिर शंकराचार्यके पास सिवा समझानेके और क्या शस्त्र था? हमारी अन्तिम श्रद्धा अगर किसी चीज पर हो सकती है, तो वह अपनी समझानेकी शक्ति पर ही हो सकती है। जैसे कृष्ण भगवानने कहा कि अपराधीको क्षमा करना चाहिये और क्षमाकी कोअी हद नहीं होती, उसी तरह समझानेकी कोअी मर्यादा या सीमा नहीं होती। जिसलिअे जिसे आप सत्याग्रह कहते हैं, वह उसी हद तक संभव है जिस हद तक उसमें समझानेका स्वरूप है। दवावका स्वरूप आने पर वह सत्याग्रह नहीं रह जाता। माता जैसे बच्चेके वारेमें यह आशा किये रहती है कि वह कभी-न-कभी सुबरेगा ही, वैसे सत्याग्रहीको भी लोगोंके वारेमें यह आशा रखनी चाहिये कि अुन्हें सूझेगा और जरूर सूझेगा। जिसमें सत्याग्रहका भी स्थान है। लेकिन अगर हम सत्याग्रहको समझेंगे नहीं, तो वह सत्याग्रह नहीं रहेगा, हिंसा होगी।

आज अेक भाअीने प्रश्न अुठाया कि जिसके पास अेक हजार या दस हजार अेकड़ जमीन हो, वह अगर कम जमीन दे तो अुसे स्वीकार करना चाहिये या नहीं? उसकी अुस भीखसे क्या होनेवाला है? हमारे आन्दोलनमें जिस सवालका जवाब प्रायः रोज दिया जाता है। मेरे भाषणमें भी और कृतिसे भी। मैं लोगोंको समझाता हूं कि न

तो मुझे गरीबोंको जलील (तुच्छ, नीचा) करना है और न श्रीमानोंको। जिसलिजे जब कोसी बड़ा आदमी कम जमीन देता है तो मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि थोड़ा समझाने पर लोग ठीक ठीक हिस्सा दे देते हैं। तीन सौ अकड़वाले अक भाजी मुझे आकर स्वेच्छासे अक अकड़ देने लगे। लेकिन जब मैंने वह अक अकड़ लेनेसे अिनकार कर दिया और अपना दृष्टिकोण समझाया, तो उन भाजीने फौरन तीस अकड़ कर दिये। जिस सबमें मुश्किलसे मेरे दो-तीन मिनट गये होंगे। मनुष्यका ऐसा स्वभाव है कि अगर अक पैसेकी मिश्रीसे भगवान राजी होते हैं, तो वह चार पैसेकी नहीं खरीदता। वह अिधर भगवानको भी राजी रखनेकी कोशिश करता है और अधर पैसा भी बचाना चाहता है। दोनोंमें मनुष्य प्रामाणिक होता है। अगर मैं किसी मंदिर या मठके लिजे मांगता होता तो अकाध अकड़से भी मेरा काम चल जाता; लेकिन मैं तो गरीबोंके हकके रूपमें मांगता हूं। और अब तक जिस तरह करीब दस हजार लोगोंने दान दिया है। उन दानोंमें कसी दान परम पवित्र हैं, जिनका स्मरण मुझे निरन्तर होनेवाला है।

अक दूसरे भाजीने सवाल पूछा कि दान देनेवालेके लिजे तो ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लेकिन क्या लेनेवाला जिससे जलील नहीं होता? मेरा कहना है कि नहीं होता, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता। मैं तो गरीबका हक मांगता हूं। अगर मैं जमीनके बदले उसे पका-पकाया अन्न देता, तो जरूर उसे जलील करता। लेकिन जमीनसे वह जलील नहीं होता। पानी मांगनेसे प्यासा जलील नहीं होता, उसी तरह जमीनका प्यासा भी जमीन मांगनेसे जलील नहीं होता। जो जमीन मांगने आता है, उसका ही अुपकार मानना चाहिये। क्योंकि जमीन लेने भरसे तो उसमें फसल नहीं आयेगी। फसलके लिजे उसे अपना पसीना बहाना होगा। सालभर मेहनत और मशक्कत करने पर उसे फसल मिलेगी। जिसलिजे उसमें जमीन लेनेवाला दीन नहीं बनता।

दो आक्षेप और रहे हैं। कुछ भाजी कहते हैं कि मैं जिस तरह

कबूल है। जमीनवालोंको तो मुझे संजीवन देना ही है। पर अनकी जमींदारीको संजीवन नहीं देना है। वह तो रोग है। उसे निकालकर रोगीको संजीवन देना है। मेरी इस संजीवनीकी खूबी यह है कि, इससे गरीब गरीब नहीं रहता, धनवान धनी नहीं रहता।

दूसरा आक्षेप यह है कि लोगोंके दिलोंमें जमीनकी भूख पैदा करके मैं अन्हें वागी बना रहा हूं। यह आक्षेप भी मुझे मंजूर है। दोनों आक्षेप मुझे इस अर्थमें मंजूर हैं। क्योंकि मैं अेक क्रांतिको रोकना चाहता हूं और अेकको लाना चाहता हूं। हिंसक क्रांतिको रोकना चाहता हूं और अहिंसक क्रांतिको लाना चाहता हूं।

कुछ प्रश्न कानूनी सुविधा-असुविधाके बारेमें अुठायें गये हैं। अेक भाअीने शंका अुठायी है कि सरकार अगर कानूनी सुविधाअें न दे तो ? मेरा कहना है कि सरकार जरूर हर तरहकी सुविधाअें और मदद देगी। देना अुसके हकमें है। लेकिन मान लो कि वह नहीं देती है। तो क्या होगा ? जिन लोगोंने दान दिया है अुन सबका अुपकार मानकर मैं चला जाअूंगा। बाबाका कुछ नहीं विगड़नेवाला है। सरकारको ही सोचना होगा।

अेक बात और। हम लोग यहां किस बातके लिअे जमा होते हैं ? जाहिर है कि अेक आदर्श समाज-रचना करनेकी दृष्टि रखकर हम अिकट्ठा होते हैं। केवल चित्तशुद्धिकी अेकान्त साधना करना हमारा अुद्देश्य नहीं हो सकता। कृपालानीजीने यह बात अच्छी तरह समझायी है। अुन्होंने विश्लेषण करके यह बात हम लोगोंके सामने रखी। किस चीज पर कितना भार देना है, यह समझानेके लिअे विश्लेषण (अनालिसिस) का अुपयोग होता है। फिर भी विश्लेषणकी मर्यादा है। आखिर वस्तुका मूल रूप विश्लेषण नहीं, बल्कि संश्लेषण (सिन्थिसिस)से मालूम होता है। केवल विश्लेषणसे कभी-कभी वस्तुकी जान ही चली जाती है। हम तो मोदक-प्रिय हैं। हम न केवल आटा चाहते हैं, न केवल घी चाहते हैं, न केवल शक्कर चाहते हैं। हमने इस कामको अुठायी है, क्योंकि हम समाजमें परिवर्तन चाहते हैं। हमने इस कामको अुठायी है, क्योंकि इससे गरीबोंको राहत मिलनेवाली है। हमने इस कामको

और कागजकी दूसरी वाजू पर हिन्दी भाषा और नागरी लिपिमें दान-पत्र छापा जाय। प्रान्तीय भाषा और लिपिवाली वाजू पर दाता तथा गवाहोंके हस्ताक्षर लिये जायें। नागरी लिपिवाली वाजू पर सब तफसील तथा दाता, गवाह आदिके नाम और पते दानपत्र भरनेवाला या भूदान-समितिके दफ्तरवाला नागरी लिपिमें लिखे। ऐसा करनेसे यह दानपत्र सब कोअी समझ सकेंगे।

३. क्या जमीन-खरीदी आदिके लिये पैसे लिये जायें ?

खुदके पास जमीन नहीं होनेसे कअी दाता पैसे देना चाहते हैं, जिनसे जमीन खरीद की जाय और भूमिहीनोंको दी जाय। विनोबाजी खुद तो पैसे लेते नहीं, पैसे देनेवाले दाताको ही कहते हैं कि वह खुद जमीन खरीदकर दे। यही परंपरा भूदान-यज्ञ-समितियोंको भी चलानी है। यानी वे भी किसीसे पैसे स्वीकार नहीं करेंगी। पैसे देनेवालोंसे कहेंगी कि वे खुद ही जमीन खरीदकर दें। यही न्याय बैलजोड़ी, कुआं आदिको भी लागू है, यानी अिन चीजोंके लिये भी समितियां पैसे नहीं लेंगी। दातासे वे चीजें ही लेंगी। कुअेंका दान लेनेमें सावधानीकी जरूरत है। क्योंकि कअी जगह कितने खर्चमें कुआं तैयार होगा यह कहना कठिन है। असलिये जो दाता अैसी शक्ति रखता है कि चाहे जितना खर्च हो वह कुआं पूरा कर सकता है, अुसीसे कुअेंका दान लेना अुचित होगा।

४. भूमि-वितरण

(अ) दानपत्र पर विनोबाजीकी सही होनेके बाद ही भूमिका वितरण किया जाय।

(आ) वारिशके दिनोंमें भी वितरण हो सकता है, लेकिन वितरित की हुअी जमीन फसलके बाद ही नये भूमिवानको मिलेगी।

(अि) वितरणके लिये स्थानिक समितियां बनानेका आरम्भमें न सोचा जाय। स्थानीय लोगोंकी मदद ली जा सकती है। अुनसे प्रारंभिक काम करवाया जा सकता है। लेकिन आखिरी वितरण तो वितरण-समितिके सदस्योंको ही करना है। भूदान-यज्ञके काममें वितरण

बहुत महत्त्व रखता है। यदि वह ठीक नहीं हुआ, अर्थात् व्यक्तियोंको भूमि नहीं दी गयी, तो हमारा उद्देश्य ही मारा जाता है और नयी भूमि प्राप्त होनेमें दिक्कत भी आयेगी। यदि वितरण ठीक ढंगसे होता है, तो वितरणके समय भी नयी जमीन प्राप्त हो सकती है।

(आ) वितरणके वारेमें जल्दी न की जाय। प्राप्तिके बाद तुरन्त ही हरएक जमीन वितरित हो, यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। प्राप्ति और वितरणके बीचमें कुछ महीनोंका काल जाय तो अधिक नहीं मानना चाहिये।

(अ) विलकुल बेजमीनोंको जमीन देनेका अि़रादा है। जिनके पास थोड़ी-सी भी जमीन है अुनको आज जमीन देनेका विचार नहीं है। बेजमीनोंको देनेके बाद वचने पर कम जमीनवालोंको देनेमें हर्ज नहीं हो सकता।

५. भूमिप्राप्ति

(अ) भूमि प्राप्त करनेके लिये प्रांतीय समिति आवश्यकतानुसार जिला-समिति आदि बना सकती है, व्यक्तियोंको भी अधिकार दे सकती है। भूदान-यज्ञ-आन्दोलनका अुच्च स्तर कायम रहे और आन्दोलनमें सुसूत्रता रहे, अिसके लिये यह जरूरी है कि भूदान-यज्ञका काम करनेके अिच्छुक प्रांतीय समितिके पास अपने नाम भेजें और प्रांतीय समितिकी संमति मिलनेके बाद ही सार्वजनिक रूपसे अिस कामको हाथमें लें। प्रांतीय समिति भी अैसे कार्यकर्ताओंके नाम समय-समय पर जाहिर करती रहे।

अपने परिचित मित्रों आदिसे मिलकर भूदानके वारेमें समझाना आदि तो निजी तौर पर हर कोअी व्यक्ति कर सकता है।

(आ) प्राप्तिके समय ही दाताको समझा दिया जाय कि जब तक अुस जमीनका वितरण नहीं होता है, तब तक अुस जमीनकी देखभाल अुसीको करना है। बारिशके पहले वितरण नहीं हुआ, तो फसल भी अुसीको बोना है। फसलकी अपजमें से खर्च वगैरा बाद करके जो वंचे, वह प्रांतीय भूदान-समितिको वह दे अैसी अपेक्षा है।

तपस्याकी आवश्यकता

[अुत्तर-प्रदेशके कार्यकर्ता-सम्मेलन, काशीमें, ता० ११-९-'५२ को दिये हुअे भाषणसे।]

अितना कठिन काम करनेकी जिम्मेदारी जिन पर परमेश्वरने रखी है, अुन्हें अिसके लायक बनना चाहिये। दान और यज्ञकी बात हम लोगोंके सामने रखते हैं और वे अिसका जवाब भी देते हैं। मैं यह नहीं मानता कि साढ़े तीन लाख अेकड़ जमीन जो प्रेमशक्तिसे मिली है, कोअी छोटी बात है। परन्तु जो बात सिद्ध करनी है, अुसके लिहाजसे यह अंशमात्र है। अिसलिअे हम लोगोंको, और विशेषतः मुझे, अधिाक सामर्थ्यकी मांग करनी चाहिये। पर मांग वही कर सकेगा, जो अपनी तपस्या नम्रतापूर्वक बढ़ायेगा।

आश्रमका आश्रय-त्याग

अृषियोंने और भगवद्गीताने यज्ञ, दान और तप ये तीन बातें रखीं। मैं सोचता था कि अिनमें से यज्ञ और दान शब्द तो मैंने चलाये, पर तप शब्द पर जोर दिये वगैर यज्ञ और दान सिद्ध नहीं होंगे। थे तीनों मिलकर ही पूर्ण वस्तु होगी। तप हमें कार्यकर्ताओंको करना चाहिये। यज्ञ, दान जनतासे अपेक्षित हैं, लेकिन तपस्या तो हमारी बढ़नी चाहिये। मैं सोच रहा था कि हमें क्या करना चाहिये। अिस विचारको मैंने बहुत दोहराया। अुसके कारण जो प्रेरणा हुअी अुसे आपके सामने शब्दोंमें व्यक्त करना मेरा धर्म है, और वह अच्छा भी है। मैंने कअी दफा हनुमानके शब्दोंमें कहा था :

“राम-काज साधे बिना मोहि कहां विश्राम ?”

जव तक रामका काज सिद्ध नहीं होता तव तक मुझे विश्राम कहाँ ? अुस दिशामें मैं सोचता रहा और अिस निर्णय पर आया कि मुझे कुछ त्याग करना चाहिये। त्याग क्या करूं ? तो सोचकर निर्णय

किया कि जब तक यह मसला हल नहीं होता, तब तक मैं आश्रमका आश्रय छोड़ दूँ। यह विचार गत पाँच-सात दिनोंसे तीव्रतासे मेरे मनमें चल रहा था। आखिर मैंने जो आश्रम बनाया, और जहाँ मैं निरन्तर सेवाकार्य करता रहा, मैंने देशसेवाके प्रयोग किये, आज भी जहाँ कांचन-मुक्तिका महान प्रयोग चल रहा है, वह भूमि त्याग और तपस्याकी है। लेकिन फिर भी आश्रम हमारे लिये एक प्रकारका आश्रय भी होता है। जिसलिये मैंने सोचा कि जब तक भूदान-यज्ञका कार्य सिद्ध नहीं होता, तब तक आश्रमको आसक्तिरूप समझकर छोड़ देना चाहिये। मैंने यह निर्णय कर लिया और आप सबकी साक्षीमें भगवानके नाम पर मैं उसे प्रकट कर रहा हूँ।

हमारी कसौटी

आप जानते हैं कि मैंने अपनी जवानीके ३० साल शान्त अनुपासना, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और रचनात्मक काममें बिताये हैं। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। जो प्रचारक स्वभावका होता है, वह अपनी जवानी जिस प्रकार नहीं बिताता और बुढ़ापेमें जिस प्रकार घूमनेके लिये नहीं निकल पड़ता। मैं तो रचनात्मक काममें विश्वास रखनेवाला एक नम्र साधक, सेवक और शोधक हूँ। मुझे रचनात्मक काममें ही संतोष और समाधान मिलता है। अपने गांवकी समस्याओंका निरीक्षण करते हुअे मैं जिस नतीजे पर पहुँचा कि हमारा बुनियादी सवाल भूमिका सवाल है। अहिंसात्मक तरीकेसे इसे हल करनेकी युक्ति खोजनी चाहिये। और यह मसला हल नहीं कर सकें, तो अहिंसाका दावा हमें छोड़ देना चाहिये। और जहाँ अहिंसाका दावा गया वहाँ रचनात्मक काम भी गया। हाँ, यंत्रीकरण द्वारा आप रचना कर सकते हैं। लेकिन वह तो नाममात्रकी रचना होगी। वह देशको फौजी बना देगी। मुझे उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर भारतीय संस्कृति, अहिंसा, सर्वोदय आदि पर हमें श्रद्धा हो, तो भूदान-यज्ञका काम उठाना होगा। तभी रचनात्मक काम बढ़ सकते हैं, नहीं तो सारे काम निस्तेज हो जायेंगे। जब मेरी यह परिपूर्ण निष्ठा हो गयी, तब मैंने निश्चय किया

कि मैं आश्रममें नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अपनेको गांधीजीके शिष्य माननेवाले सब लोग जिस पर सोचें कि मैंने जो विचार किया वह सही है या गलत। अगर गलत हो तो मुझे समझावें। जैसा कि मैंने कहा, मैं तो रचनात्मक काम ही करना चाहता हूं, और वही मैंने तीस साल तक किया भी। जिसलिये मेरे जिस निर्णयसे रचनात्मक कामको कोअी हानि पहुंचना संभव नहीं है। यदि वे मेरे कामको ठीक समझें, तो मुझे जिसमें पूरा सहयोग दें। बापूके सत्याग्रहमें जिस प्रकार लोग अपने-अपने रचनात्मक काम छोड़कर कूद पड़ते थे, जिस प्रकार युद्धके समय कोअी सिपाही अतुल्य हो अठता है, उसी प्रकार आप जिस आन्दोलनमें सहयोग दें उसी मेरी मांग है। औरोंसे भी मैं यही मांगता हूं कि जितनी मदद वे दे सकें जिस कामके लिये दें।

हरिजनसेवक, ८-११-'५२

१०

निरर्थक आक्षेप

कलके दैनिक समाचारपत्रमें* अेक खबर पढ़ी। हमारी तरफके शेतकरी कामकरी पक्षने (शेतकरी = किसान, कामकरी = श्रमिक) भूदान-यज्ञके आन्दोलनके लिये अपना विरोध घोषित किया है और जिस आन्दोलनकी ओरसे सावधान रहनेके लिये जनताको सूचना दी है। जिस प्रस्तावका क्या अर्थ किया जाय?

क्या जिसका यह मतलब है कि जो लोग आज भूमि दे रहे हैं वे न दें? आज तक लोग भले-बुरे अपायोंसे संचय करनेमें जुटे रहे हैं। जिसके बदले अगर लोगोंका रुख संविभागकी तरफ मुड़े, तो उसमें किसका क्या नुकसान होगा? यह कहा जा सकता है कि कोअी अहंकारसे दान न दे। सो तो मैं कह ही रहा हूं।

* टाइम्स ऑफ इंडिया, २९-१०-'५२

क्या इस प्रस्तावका यह अर्थ है कि जब जमीनों भूमिहीनोंको दी जायंगी तब वे अन्हें न लें? इससे भूमिहीनोंका क्या लाभ होगा? यह कहा जा सकता है कि वे दीन बनकर न लें। वह तो मैं कह ही रहा हूं। इस आन्दोलनके पहले दिनसे आज तक मैं बराबर कहता आया हूं कि हम भूमिहीनों पर कोजी अपकार नहीं करते, उनका अधिकार अन्हें दिलाते हैं।

क्या (इस प्रस्तावका) यह आशय है कि दो-दो सौ अेकड़के मालिक यदि अेकाध दो अेकड़ दे दें, तो अैसा दान नहीं लेना चाहिये? अगर यह मतलब हो तो वह मुझे मंजूर ही है, और मैं यही करता भी आया हूं। बिधर-बिधर तो मैं छठा हिस्सा मांगने लगा हूं। दस हजारके मालिकने सौ अेकड़ देनेका कहा, तो मैंने लेनेसे साफ अिनकार कर दिया। इस तरहके कजी अुदाहरण हैं। छठा हिस्सा भी मैंने साधारण लोगोंसे लिया है। बड़े आदमी अगर छठा हिस्सा दें तो वह केवल पहली किस्त होगी, अैसा भी मैंने घोषित किया है।

क्या (इस प्रस्तावका) यह अभिप्राय है कि हमारा यह आन्दोलन सरकार द्वारा जमीनके विषयमें अधिक पुरोगामी कानून बनाये जानेके काममें बाधा पहुंचाता है? मैंने तो किसीके भी हाथ नहीं रोके हैं; बल्कि भूदान-आन्दोलनके कारण जो भावना सब तरफ फैल रही है, उसके परिणाम-स्वरूप पुरोगामी कानूनको गति ही मिलनेवाली है।

क्या यह डर है कि भूदान-आन्दोलनसे अन्यायके प्रति विरोधकी धार कम पैनी हो जाती है? मैं तो अुलटा समझता हूं। मुझे यह पूछा जाता है कि गरीब लोगोंसे भी मैं भूदान क्यों ले लेता हूं। इसके मैंने अनेक कारण बतलाये हैं। उनमें अेक कारण यह भी बतलाया है कि मुझे मेरी सेना बनानी है। खुद गरीब होकर भी जो लोग इस यज्ञमें भाग लेते हैं, वे हमारी अहिंसक सेनाके सैनिक बन रहे हैं। जहां कजी वर्षोंसे जमीन जोतनेवाले किसानोंको जमींदार बेदखल कर रहे हैं, वहां अहिंसासे विरोध करनेका आदेश मैंने अपने भाषणमें किसानोंको दिया है। अुत्तर-प्रदेशमें अुसका अिष्ट परिणाम भी निकला है। किसानोंमें हिम्मत आजी है। सरकारने भी किसानोंको संरक्षण

देनेकी हिदायतें अपने कर्मचारियोंको दी हैं। बिहारमें तो मेरा प्रवेश हालमें ही हुआ है। यहां भी मैं वही कह रहा हूं और ऐसा मानता हूं कि इसका अिष्ट परिणाम होगा।

सारांश, शेतकरी कामकरी पक्षका प्रस्ताव निरर्थक ही मालूम होता है। मैं जानता हूं कि उस पक्षमें अनेक आस्थावान लोग हैं। उन लोगोंको मैं यह सुझाना चाहता हूं कि अगर वे भूमिहीनोंका अुत्थान चाहते हों; तो सारी शंकायें छोड़कर भूदान-यज्ञको सफल बनानेके काममें हाथ बटावें। और यदि फिर भी कुछ शंकायें बाकी रह जायं, तो मुझसे मिलकर चर्चा करके अपनी शंकाओंका निवारण करा लें अथवा अपना कहना मुझे समझा दें। मैं उनका मित्र हूं। किसी भी विचारको समझनेके लिये और समझानेके लिये मैं आजाद हूं।

हरिजनसेवक, २२-११-'५२

११

‘संपत्ति सब रघुपतिकै आही’

२८ अप्रैल, १९५१ के रोज भूदान-यज्ञकी कल्पना मुझे सूझी। अब तो देशभरमें लोगोंको यह कल्पना रुच गयी है ऐसा मान सकते हैं। भूमिदान-यज्ञके साथ-साथ संपत्ति-दान-यज्ञ भी क्यों न चलाया जाय, इसका मेरे मनमें विचार तो चलता ही था। लेकिन भूमिका सवाल अेक बुनियादी सवाल था, जिसके हलके बिना देशमें मैं खतरा देख रहा था। इसलिये आरम्भमें अितना ही सवाल हाथमें लेना अुचित लगा। अलावा इसके, भूमि परमेश्वरकी सीधी देन है, जिस बातको सब कोजी सहज ही समझ सकते थे। और वह अुत्पादनका मूलभूत सार्धन है। इसलिये भी आरम्भमें भूमि तक ही सीमित रहना अच्छा लगा। यथा-क्रम अेक-अेक कदम अुठाना अहिंसाकी प्रणालीके अधिक अनुरूप है।

लेकिन भूमिदान-यज्ञका कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे संपत्तिका हिस्सा मांगे वगैर विचारकी पूर्ति नहीं होती है यह बात स्पष्ट होती गयी। और आखिर मेरे मनका निश्चय हो गया कि

संपत्तिका भी अेक हिस्सा मैं लोगेसे मांगूं। मैं चाहता तो हूं कमसे कम छठा हिस्सा, फिर लोग सौचकर जो भी दें। संपत्ति चाहे हमने अपने पुरुषार्थसे कमाओ हो, वह अपने लिये नहीं है बल्कि सबके उपयोगके लिये परमेश्वरने हमें सौंपी है, यह भावना जिस मांगके पीछे है। जिस पुरुषार्थ-शक्तिसे हमने संपत्ति कमाओ, वह शक्ति भी परमेश्वरकी ही देन है।

मेरी पदयात्राके दौरानमें मैं बार-बार कह चुका हूं कि मैं पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन अब तो मैं संपत्तिका हिस्सा मांग रहा हूं। जिसका मेल कैसे बैठेगा? उसका उत्तर यह है कि न मैं संपत्ति अपने हाथमें लेनेवाला हूं, न उसकी संभालकी, खर्चकी और हिसाबकी ही कोओ चिन्ता उठाना चाहता हूं। बल्कि मैं तो मुक्त ही रहना चाहता हूं। लोकोपकारके कामके लिये बहुतसी निधियां अिकट्ठी की जाती हैं, जिनका कारवार समितियां देखा करती हैं। ऐसा भी करनेका मेरा विचार नहीं है। समय-समय पर भिन्न-भिन्न कामोंके लिये अिकट्ठी की जानेवाली उपयोगी निधियोंमें और जिस संपत्ति-दान-यज्ञमें और भी अेक महत्त्वका भेद है। वह यह कि संपत्तिका हिस्सा जिस यज्ञमें हर साल देना होगा। जिसलिये मैंने यह सोचा है कि दाताके पास ही वह संपत्ति रहेगी, उसका विनियोग हमारे निर्देशके अनुसार वही करेगा और उसका हिसाब हर साल हमारे पास भेजेगा। अर्य जिसका यह हुआ कि देनेवाला न सिर्फ संपत्तिका हिस्सा देगा, बल्कि अपनी बुद्धिका उपयोग भी इसमें करेगा। हमारे निर्देशके अनुसार विनियोग करनेकी बात मैंने कही है, लेकिन उसमें वह अपना भी सुझाव पेश कर सकेगा।

जाहिर है कि मैं इसमें दाता पर सारी जिम्मेदारी रख रहा हूं, और विश्वाससे काम ले रहा हूं। तार्किकोंका जिस पर आक्षेप आ सकता है। लेकिन धर्मबुद्धिका आधार विश्वास पर ही होता है। विश्वाससे जो संरक्षण मिल सकता है, वह किसी कानूनी कार्रवाओसे नहीं मिल सकता। उस दृष्टिसे संपत्ति-दान-यज्ञकी यह रीति मैंने निश्चित की है।

अस यज्ञमें हिस्सा लेनेवाले अपने परिवारके साथ मशविरा करके सबके संतोषसे और पूरे प्रेमसे इसमें हिस्सा लें। मैं मानता हूं कि अगर भक्तजन अस काममें योग देंगे, तो अक जीवन-विचारके तौर पर यह कल्पना देशमें फैलेगी और साम्ययोगकी सहज गति होगी। सब सज्जनों और सुहृदय-जनोंके सामने चिन्तनके लिये मैं यह विचार पेश कर रहा हूं।

हरिजनसेवक, २९-११-५२

१२

अपरिग्रह-परायण समाजका आदर्श

[टिकारी, बिहारकी प्रार्थना-सभामें दिया हुआ भाषण।]

मैं जो काम कर रहा हूं, उसके पीछे अक तत्त्वज्ञान है। कोअी भी विचार जब तक गहराअीमें जाकर जड़को नहीं पकड़ता है तब तक वह टिक नहीं सकता। मैं जो कदम अुठाता हूं अुसकी गहराअीमें जाकर मूल पकड़े वगैर नहीं रहता। समाजमें जो परिवर्तन लाना है, अुसके मूलके शोधनके लिये मैं निरन्तर चिन्तन करता रहा और अब मैं निश्चित होकर घूमता हूं। कोअी भी समस्या मुझे डराती नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हरअक मानवी समस्या मानवी बुद्धिसे हल होनी ही चाहिये।

मैं जिस विचारको चलांना चाहता हूं, अुसके विरुद्ध जो विचार समाजमें आज चल रहा है अुसको अपहरण कहते हैं। अपहरणके विचारमें विश्वास करनेवाले मानते हैं कि अखिर व्यक्ति-समाजके लिये होता है, और समाजके लिये व्यक्तिकी संपत्तिका अपहरण करनेमें कोअी दोष नहीं; वलिक व्यक्तिकी संपत्तिके अपहरणको रोकनेवाला विचार ही गलत है। आज अुस विचारकी ओर दुनियाके कअी देश आकर्षित हुअे हैं। अुसके विरुद्ध मैं अपरिग्रहका विचार रखता हूं। अकसर अैसा माना जाता है कि अपरिग्रह तो गांधीजी, विनोबा

या जैसे संन्यासियोंके लिये ही है और सामान्य जनताके लिये तो परिग्रह ही है। जिसलिये लोग संन्यासियोंका आदर तो करते हैं, परन्तु कहीं-कहीं तो उन्हें अपने घरमें भी प्रवेश नहीं करने देते। संन्यासको अन्तिम आदर्शके तौर पर मानते तो हैं, लेकिन गृहस्थ जीवनमें परिग्रह ही चलता है। धर्मविचारको जिस तरह खंडित करनेसे उसका सीमित लाभ ही हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि लोभीका मुकाबला करते समय निर्लोभी भी लोभी बन गया। क्षत्रियत्वको मिटानेके लिये खुद क्षत्रिय बनकर अपने काममें असफल होनेवाले परशुरामका युदाहरण तो हमारे सामने है ही। जिसका मुकाबला करना है उसीका शास्त्र हम स्वीकार कर लें, तो हम उसके स्थूल रूपको चाहे मार सकें, पर सूक्ष्म रूपमें उसे अमर कर देते हैं। आज दुनियामें लोभका, परिग्रहका राज्य है। परिग्रहके अिदंगिदं जैसे कानून खड़े किये गये हैं कि परिग्रह गलत नहीं माना जाता है। चोरीको हम गुनाह मानते हैं। पर जो संग्रह करके चोरको प्रेरणा देता है, उसकी कृतिको चोरी नहीं मानते। उपनिषदोंकी कहानीमें राजा कहता है कि “मेरे राज्यमें न तो कोअी चोर है, न कंजूस।” क्योंकि कंजूस ही चोरोंको पैदा करते हैं। चोरोंको तो हम जेल भेजते हैं और उनके पिताको मुक्त रखते हैं। वे शिष्ट-प्रतिष्ठित बनकर गद्दी पर बैठते हैं। यह कैसा न्याय है? गीताने भी उन्हें ही चोर कहा है। लेकिन हमने तो आज गीताको संन्यासियोंकी किताब कहकर उसमें भी संन्यास ले लिया है।

जिस तरह हम यज्ञमें आहुति देते समय कहते हैं कि “अिन्द्राय अिदं, न मम” — यह मेरा नहीं है, अिन्द्रके लिये है; उसी तरह आज हम जो कुछ उत्पादन करते हैं, चाहे वह खेतीमें हो, चाहे फेक्टरीमें, उसके बारेमें हमें कहना चाहिये कि “समाजाय अिदं, राष्ट्राय अिदं, न मम” — यह सब मेरे लिये नहीं है, समाजके लिये है, राष्ट्रके लिये है। अपने पास जो भी कुछ है वह सब समाजको अर्पण करना चाहिये। फिर समाजकी ओरसे अपनी आवश्यकताके अनुसार जो कुछ मिलेगा वह अमृत होगा।

लेकिन आजकल तो सर्विसेजकी बात चली है। सिविल सर्विस, अज्युकेशनल सर्विस, मेडिकल सर्विस, यहां तक कि भोजन, मोटर और चर्चकी भी सर्विस होती है। सिविल सर्विसके जो नौकर हैं, अन्हें हजार रुपया तनखाह मिलती है और अुनेके जो स्वामी हैं— गरीब जनता—अुनको आठ आना रोजी मिलती है। जो लाखों कमाते हैं वे सेवक होनेका दावा करते हैं और जो सारे समाजके लिअे अन्न पैदा करते हैं वे सोचते हैं कि हम तो अपने पेटके लिअे काम कर रहे हैं। अिस तरहकी सर्विसेजको क्या कहा जाय? हमारी भाषामें अुनके लिअे दम्भ, ढोंग यही शब्द है। अिस दम्भको खतम करनेके लिअे ही मैंने यह विचार सामने रखा कि भूमि पर सबका समान अधिकार है। हमारे पास अपनी संतति, संपत्ति, भूमि और बुद्धि जो कुछ भी है वह सब समाजके लिअे है। जैसा अपरिग्रह हम चाहते हैं अुसमें वैभव तो बढ़ेगा, पर समाजका। समाज नारायण-स्वरूप है, अिसलिअे लक्ष्मी तो अुसके पास खड़ी रहेगी। वह वैरागी शंकर है, पर कुबेर अुसके हाथमें रहेगा। अपरिग्रहके आधार पर हमें अेक भव्य और सुन्दर समाज-रचना निर्माण करनी है। और अिसकी बुनियादके रूपमें मैंने भूमिका मसला अुठाया है।

। आज जो धन कमाता है वह अुसके साथ रोग और चिन्ता भी कमाता है। धन कमाकर पुत्र, मित्र और पड़ोसीके प्रेमको खोता है। अिसीसे वह दुःखी भी है। आज समाजमें श्रीमान और गरीब दोनों दुःखी हैं। अिसलिअे यह समाज-रचना बदलनी ही होगी।

मेरे कामके बारेमें अेक गलतफहमी मत करना। यह अेक धर्म-विचार है। मनुष्यको आसक्तिसे छुड़ाकर अपरिग्रही बनाना मेरा अुद्देश्य है। अिसीलिअे जो बड़े-बड़े परिग्रही होते हैं अुन्हींके पास दान मांगनेके लिअे पहुंचना है अैसी बात नहीं है। आसक्ति तो अेक लंगोटीमें भी रह सकती है। अिसलिअे हरअेक व्यक्तिके पास पहुंचकर विचार समझाना है और दानपत्र हासिल करना है। ये दानपत्र मेरे विचारकी मान्यताकी 'रिसीट्स' हैं।

जब हम समाजको सब कुछ अर्पण करनेके लिये राजी हो जायेंगे, तब हम ऐसी सरकार बनायेंगे जिसको पैसेके लिये अमेरिकाकी मदद या नास्तिकके छापखानेका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हिन्दुस्तानका हरअेक घर अुसकी बैंक होगा। वह जो भी मांगेगी, लोग फौरन अुसकी मांगको पूरा कर देंगे। लोग समाज पर सब चिन्तायें छोड़कर खुद चिन्तामुक्त बनेंगे। लेकिन आज समाज और व्यक्ति दोनों अुसके लिये तैयार नहीं हैं। जिसलिये हम आज सिर्फ छठे हिस्सेकी मांग कर रहे हैं। मैंने डेढ़ साल पहले ही कहा था कि मैं वामन बनकर आया हूं। मेरा पहला कदम भूमिदान था, दूसरा कदम यह संपत्ति-दान है और अब तीसरे पवित्र कदमके सामने सिर झुकानेके लिये आपको तैयार होना होगा। वह तीसरा कदम क्या होगा? अुस तीसरे कदमसे गरीबोंकी सेवाके लिये आप सबको गरीब बन जाना होगा। तब सारी दुनिया हिन्दुस्तानका अनुकरण करेगी।

हरिजनसेवक, २९-११-५२

१३

संपत्ति-दान

[ता० ३०-१२-५२ को चांडिलकी प्रार्थना-सभामें दिया हुआ प्रवचन ।]

आज तामिलनाडुसे अेक पत्र आया है। वहांके दो भाजियोंने संपत्ति-दान दिया है। हरअेकने अपना छठा हिस्सा दिया है। अभीसे यह कल्पना लोगोंको जितनी आकर्षक लग रही है; मैं आहिस्ता-आहिस्ता गहराबीमें जाकर जिसका प्रचार करना चाहता हूं। जो देगा वह जिन्दगी भरके लिये देगा। बहुतांको यह विचार ही कठिन मालूम होता है कि जिन्दगी भर छठा या आठवां हिस्सा दान दें। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अेक दफा शादी कर लेते हैं, तो वे जिन्दगी भरके लिये अपनेको बांध लेते हैं। हिन्दू धर्मने तो संन्यासकी

छूट रखी है। फिर भी जो मनुष्य आमरण वन्धनमें रहते हैं वे जिसमें क्यों हिचकिचायें? जिसमें तो त्याग ही त्याग है। भोग पानेको है ही नहीं। जिसलिये शुद्ध विचार करनेवाले जिस चीजको जीवनका अंग समझ लें। जिस तरह हम जिन्दगी भर स्वच्छ हवा और स्वच्छ आहार लेते हैं, उसी तरह जीवन भर अपनी संपत्तिका एक हिस्सा लोगोंको देना है। दरअसल सारा ही देनेकी बात होनी चाहिये, पर ट्रस्टीके नाते कुछ अपने पास रख लें, बाकी सारा दे दें।

संपत्ति-दानमें मिली हुयी संपत्ति मैं लेता नहीं हूँ। वह तो उस मनुष्यके पास ही रहेगी। संपत्ति-अपने हाथमें न लेनेसे हम अनेक झंझटोंसे बच जाते हैं। हमने छोटे-छोटे फंड कभी दफा अिकट्ठा किये। गांधी-निधिका बड़ा फंड भी किया। पर पैसेका क्या किया जाय, यह सूझता नहीं और पैसा वैसा ही पड़ा है। संपत्ति-दानमें वैसी कोसी बात नहीं है। जो संपत्ति मिलेगी उसका उसी साल उपयोग होगा। गरीबोंको आजीविकाके साधन प्राप्त करा देना और त्यागी कार्यकर्ताओंको जीवन-निर्वाहके लिये मदद देना, ये दो बातें अभी मैंने बतायी हैं। परन्तु जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे और बातें भी बताऊंगा। जितनी संपत्ति मिलेगी उसका उपयोग आज ही हो जायगा अतना व्यापक क्षेत्र पड़ा है।

हम लाखोंको जमीन देनेवाले हैं, फिर उन्हें दूसरी मदद भी देनी होगी। अतना ही नहीं, मैं तो कार्यकर्ताओंकी सेना खड़ी करना चाहता हूँ। यदि आजकी दरिद्र और दयनीय दशा वैसी ही रही, तो हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पांच-पचास गांवोंमें एक कार्यकर्ता घूमता रहे और एकाव स्थायी रहे, जिस तरह पचास गांवोंके लिये दो कार्यकर्ता मानें, तो भी बिहारमें तीन हजार कार्यकर्ता चाहिये। इसी हिसाबसे हिन्दुस्तानमें भी चाहिये। लेकिन आज कितने हैं? कार्यकर्ताओंके पोषणकी चिन्ता मुझे सपनेमें भी नहीं सताती, वशतः वे सच्चे कार्यकर्ता हों। छह जनोंने छठा हिस्सा दिया, तो एकका पोषण हो जायगा। छह कुटुम्ब एक कुटुम्बका पोषण करेंगे तो जिस तरह हजारोंको खिला सकते हैं।

गांधी-विचार-प्रेमियोंसे

तारीख १२ फरवरीका दिन निकट आ गया है। सूत्रांजलि समर्पणका वह महान पर्व-दिन है। जिस समर्पणकी शक्तिका अभी लोगोंको अतना भान नहीं है। रामचरित्रमें हनुमानका जो कार्य था, वही सर्वोदय समाजकी स्थापनामें सूत्रांजलिका हो सकता है। मेरे मनश्चक्षुके सामने उसका एक बहुत ही रमणीय चित्र खड़ा होता है। हरएक मेलेके स्थानमें मैं एक सूत्रकूट पर्वत देख रहा हूँ। लोक-मानस तो तैयार है, लेकिन कार्यकर्ताओंकी कमी है। जो हैं उनमें कल्पना-शक्तिकी कमी है। जिनमें कल्पना-शक्ति है वे योजना नहीं कर सकते। ऐसी हमारी पंगुओंकी जमात है। फिर भी अगर श्रीश्वर चाहेगा तो "पंगुं लंघयते गिरिम्" का अनुभव आ सकता है।

गये साल हमारे लोगोंके, सर्वोदय समाजवालोंके भी दिमाग और दिल दोनों चुनावमें अितने खिच गये थे कि सूत्रांजलिके कार्यकी बहुत कुछ अपेक्षा ही हुई। मेरी भूदानकी यात्रा उन दिनों प्रतिदिन नियमित गंगा-यमुनाके प्रदेशमें चल रही थी। चुनावके दंगलमें बहुत सारे साथी, जो भूदान-यज्ञमें मदद करेंगे ऐसी अपेक्षा थी, मुझे वैसे ही छोड़ गये, जैसे किसी श्रीमानके दुर्भाग्यवश दरिद्र हो जाने पर उसके सारे रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा तो काम चला। आम लोगोंने पूरी दिलचस्पी ली। भूदान भी अपेक्षानुरूप मिल ही गया। पर मित्रोंने तो मुझे सुझाव देनेका साहस किया था कि चुनाव-पर्व पर अगर मैं अेकाध महीना रुक जाऊँ तो बेहतर होगा। उन दिनों कार्यकर्ताओंके दिल कितने अुचट गये थे, जिसका यह मेरा साक्षात् अनुभव है।

खैर, जो हुआ सो हो गया। अब जिस साल अगर सर्वोदय-प्रेमी जिस काममें जुट गये तो नवभारतका भव्य दर्शन देखनेको मिल सकता है। चरखा-संघकी लाखों कत्तिनें, अगर अुन्हें प्रेमसे समझाया जाय, गांधीबाबाकी स्मृतिमें अेक-अेक गुंडी खुशीसे दे सकती हैं। नयी तालीमके और दूसरे विद्यालयोंके भी विद्यार्थी और शिक्षक जिसमें योग दे सकते

हैं। गांधीजीकी संतानरूप पचासों संस्थायें, जो हिन्दुस्तानमें जगह-जगह खड़ी हैं, इस कामको बढ़ावा दे सकती हैं। कांग्रेसवाले, प्रजा-समाज-वादी, जिनके सिर पर गांधीजीका वरद-हस्त था और जो गांधीबाबाका हर मीके पर नाम लिया करते हैं, अके-अके गुंडी सहज दे सकते हैं। अगर हम सब दूर पहुंच सकें और सौ मनुष्योंके पीछे अके-अके गुंडी प्राप्त कर सकें, तो छत्तीस लाख गुंडियां जमा हो सकती हैं और सूत्रकूट पर्वत खड़ा हो सकता है।

लेकिन गये साल ढाजी लाख गुंडियोंका संकल्प था और गुंडियां अके लाख अकेत्र हुआं। वह देखते हुआ अभी छत्तीस लाखकी बात कौन करेगा? इसलिये मैं अितना ही कहता हूं कि अधिकसे अधिक जितना हो सकता है सब मिलकर करें। इस बार गुजरातके जवानोंने पचास हजार गुंडीका संकल्प किया है। मैं तो चाहता था कि प्रतिशत अके गुंडीके हिसाबसे गुजरातवाले सवा लाख गुंडी अकेत्र कर देते। पर संकल्प करनेका अनुका यह पहला ही मौका था। इस वास्ते कुछ हलका-सा संकल्प कर लिया, तो भी अुसमें मैंने समाधान मान लिया। गांधीजी वैसे हिन्दुस्तानके ही नहीं बल्कि सारी दुनियाके थे। फिर भी वे गुजराती थे। अुन्होंने अपना बहुतसा लेखन गुजरातीमें किया है। गुजरातके मार्फत हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके खयालसे दूसरे-तीसरे अनेक स्थानोंसे मांग होते हुआ भी अुन्होंने गुजरातके 'पाटनगर' में आश्रम खोला था। यह सब हम भूल नहीं सकते। इसलिये मैं तो आशा करता हूं कि गुजरात इस साल नहीं तो अगले साल सारे हिन्दुस्तानमें अग्रसर होगा और सबको राह दिखायेगा। और फिर दूसरे प्रान्त भी पीछे क्यों रहेंगे?

कांग्रेसमें 'वोगस' मेम्बरोंकी बात चलती है। और शुद्धि कैसे की जाय यह अके समस्या हो गयी है। अगर चवन्नीकी जगह अुत्पादक श्रमको स्थान देते, तो बहुत भय टलता और लाभ होता। गांधीजीने पहले वैसी कोशिश की भी थी। लेकिन अुनके जीते-जी वह सफल नहीं हुआ। वैसे श्रम-प्रतिष्ठा पर ध्याख्यान तो अिवर-अुधर बहुत दिये जाते हैं, परन्तु अुपनिषद्की भाषामें "वाचारंभणं श्रमो नामधेयं चवन्नी

अत्येव सत्यम् ।” इसका हिन्दी अनुवाद मैं नहीं देना चाहता हूँ लेकिन सर्वोदयवाले और दूसरे भी गांधी-विचार-प्रेमी गुंडी-समर्पणकल्पना यशस्वी कर सके, तो श्रमकी प्रतिष्ठा सावित होगी और अन्यायी राह खुल जायगी ।

दारिद्र्य-ग्रस्त प्राचीन मोहनदासको अगर यह कल्पना सूझी होती तो भीख मांगकर मुट्ठीभर तंदुल भगवानको भेंट देनेके लिये जानेके बदले उसने अपने बड़े परिवारमें से हरएककी एक-एक गुंडी लेकर भगवानको भेंट की होती और भगवान अितने प्रसन्न होते कि बदलेमें उसकी नगरीको न वे कांचनकी बनाते, बल्कि उनकांचन-मुक्ति देते और स्वावलम्बी बनाते । परन्तु अैच्छिक दारिद्र्यक वरण किये हुअे अर्वाचीन सुदामादेवने* हमें यह बात सुझाओ है अगर उनकी सन्तान होकर इस सूझको हम बूझ नहीं सके, तो हमारे जैसे अभागों और कौन हो सकते हैं ?

हरिजनसेवक, ३१-१-५३

१५

पुण्य-स्मरण

[३० जनवरीको चांडिलकी प्रार्थना-सभामें दिया हुआ भाषण ।]

आज मेरा हृदय भरा हुआ है, फिर भी दो-चार शब्द बोलनेको शिश् कहेगा । पांच साल हुअे, बापू अपने नश्वर शरीरको छोड़ गये । हर कोओ इस तरह देहको छोड़ता ही है । महान अवतार भगवान और साधारण प्राणी भी । लेकिन जो महान पुरुष गये वे अपने पीछे कुछ छोड़ गये । जो अन्होंने छोड़ा वही उनके जीवनका अमर अंश था । राम, कृष्ण, बुद्ध और दूसरे भी अनेक छोटे-बड़े नाम हिन्दुस्तानमें हम सुनते हैं । जरथुस्त, आसा, महम्मद पैगम्बर अैसे हिन्दुस्तानके बाहरके भी बड़े नाम हम सुनते हैं, लेकिन उन सबकी हमने देख

* गांधीजी ।

नहीं है। हां, कुछ लोगोंने अन्हें देखा था और कुछ स्मरण अनुकी पवित्र थातीके समान रखा था, जिसकी संभाल हम रखते हैं।

वापूका जीवन देखनेका अवसर हममें से बहुतोंको मिला। कुछ लोगोंको अनुके साथ रहकर काम करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुतोंने अनुके बताये रास्ते पर चलकर अपने जीवनमें परिवर्तन किये हैं। सारे हिन्दुस्तानने अनुके मार्ग पर चलकर अपनी आजादी पायी है। अब अनुके बाद अनुकी स्मृतिमें हर साल हम कुछ करते हैं। जिससे अनुको तो कुछ लाभ नहीं होता है। वे तो अपने अुत्तम कर्मोंसे अुत्तम गति पा गये। हम स्मरण करके अनुकी गतिको कुछ फायदा नहीं पहुंचाते। अनुकी गति हमारे स्मरण पर निर्भर नहीं है। परन्तु यह स्मरण हम अपने लाभके लिये करते हैं।

आज हमें यह सोचना है कि पांच सालके स्मरणसे हमको क्या लाभ हुआ है। हमने अपने निजी जीवनमें, सामाजिक जीवनमें, और राष्ट्रके जीवनमें, जो अनुका राष्ट्रपिताके नामसे स्मरण करता है, जिस स्मरणसे क्या हासिल किया? क्या हमने अपने जीवनमें कुछ सुधार किया? हमने अनुके बताये रास्ते पर चलनेकी कहां तक कोशिश की यह सोचना है और जितनी कोशिश हम कर सकें, अनुके दिखाये हुअे रास्ते पर चलनेकी करनी है।

अनुके जानेके पहले ३२ साल तक मैं आश्रममें था? चिन्तन, मनन और अनुके बताये मार्गसे ही गरीबोंकी, देहातियोंकी सेवा करता रहा था।

अनुके जानेके बाद लोगोंकी अिच्छा रही और मुझे भी आवश्यकता महसूस हुअी हिन्दुस्तान घूमनेकी। पहले रेलसे मुसाफिरी की। करीब आधा हिन्दुस्तान जिस तरह घूमकर देखा। सोचता था अिधर-अुधर घूमकर कुछ सेवा तो कर ही लूंगा। पर बुनियादी बातें जो वापूने बतायी थीं अर्थात् अहिंसाके द्वारा सामाजिक क्रांति, वह किस तरह हो? आखिर चिन्तामणि हाथ लगी, जो भूदान-यज्ञ और संपत्ति-दान-यज्ञके रूपमें आप लोगोंके सामने अुपस्थित है। मैं जिसको पूरे अर्थमें चिन्तामणि मानता हूं। चिन्तामणि वह है जिससे हरअेककी

जरूरत पूरी हो सके। भूदान-यज्ञ और संपत्ति-दान-यज्ञ ऐसा कार्यक्रम है जिसे बढ़ावा देनेसे, पूर्णता तक पहुंचानेसे, जितने भी रचनात्मक कार्य हैं सब फलेंगे-फूलेंगे, नहीं तो सारे मुरझा जायेंगे। जिसलिये मैं दो सालसे लगातार जिस काममें लगा हूं। अितने साल मैं रचनात्मक कार्योंमें लगा रहा। पर मेरा मानना है कि जो काम आजादीके बाद वापूको करना था वही मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सारे कार्यकर्ता, फिर वे किसी भी पक्षके हों या पक्षोंमें भी जितने गुट हैं उन गुट-वाले हों, सब गुट और पक्ष भूलकर जिस काममें साल दो साल लगातार जुट जायें, तो जो आजादी हमने हासिल की हैं उसका मजा हमें देखनेको मिलेगा। आजादी हासिल होनेके बाद भी वह हमें अभी देखनेको नहीं मिला है। वह तब तक नहीं मिलेगा जब तक सबसे गरीब मनुष्य अंचा नहीं अठेगा। लेकिन वह तो आखिरी सीढ़ी पर जा चुका है, जहांसे और नीचे गिरनेका मौका ही नहीं है। वह जितना नीचे गिर गया है कि उसे अपर अठाना मुश्किल हो रहा है। उसे अंचा अठानेकी कोशिश नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि उसको अंचा अठानेकी कोशिश हो तो बाकीके सब अठेंगे। देशको अठानेकी जितनी दूसरी कोशिशें हो रही हैं, उनसे पहले अपरवालेको लाभ मिलता है, फिर बीचवालेको और आखिरमें नीचेवालेको। हमारी तरकीबसे पहले अन्हें ही लाभ होगा जो सबसे नीचे हैं।

वापूका चरखा, वापूका हरिजन-अुद्धार, वापूका ग्रामोद्योग, वापूका कुदरती अुपचार और वापूकी नयी तालीम, जितना भी अुन्होंने सोचा वह सब निचली श्रेणीको छूता था, अुन्हें फौरन लाभ पहुंचानेके लिये ही था। उस तरह आजकल कम सोचा जा रहा है। हमारा भूदान-कार्य, संपत्तिदान-कार्य ठीक उसी तरहके वुनियादी कार्य हैं। जिस वास्ते सब पक्षोंके लोगोंको पंथ, पक्ष और पार्टीके सारे भेद भूलकर कन्धेसे कन्वा जुटाकर जिस काममें लग जाना चाहिये ऐसी मेरी मांग है।

मेरी यह भी मांग है कि कार्यकर्ताओंके अलावा अब बड़े जमींदार और काश्तकार भी जिस कामको अपना काम मानें। अभी

काम अपनाया। कांग्रेस, समाजवादी, जनसंघ अिन सबने सहानुभूति प्रकट की। अभी तो सहानुभूति ही बताओ है। अितना अल्प-सा प्रयत्न होते हुअे भी पांच लाख अेकड़ जमीन मिल चुकी है। अगर औसत दौ सौ रुपये भी प्रति अेकड़की कीमत जोड़ें, तो दस करोड़की संपत्ति गरीबोंको पहुंच चुकी है। और ये दस करोड़ तो सैंकड़ों गुने हो सकते हैं। रुपयेका तो क्षय हो जाता है। पर जमीन कायम रहनेकी चीज है। अितने अल्प प्रयत्नसे अितना काम हुआ। यदि सारे अिसमें जुट जायेंगे तो आर्थिक क्रांति बहुत सुगमतासे, शांतिसे और प्रेमसे हो जायेगी। मैं अीश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि वह हम सब साथियों और भाअियोंको अितनी प्रेरणा और अेकाग्रता दे।

हरिजनसेवक, २८-२-५३

१६

हमारा अनोखा मिशन

[चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलन, बिहारमें दिये गये अुद्घाटन-भाषणसे ।]

हम अेक कार्यकर्ता-जमात हैं। यहां सम्मेलनमें आते हैं, तो कुछ बोल भी लेते हैं। लेकिन यह बोलना भी हमारा काम ही होता है। वह कोओ केवल वक्तृत्व नहीं हो सकता; कर्तृत्वका ही हिस्सा होता है। अैसे जो हम लोग अेकत्रित होते हैं, सालभर कुछ काम करके नारायणको वह समर्पण करनेके लिये आते हैं और दूसरे सालके लिये कुछ संवल लेकर जाना चाहते हैं। अैसे मौकों पर कुछ विचार-विनिमय, विचारोंकी लेन-देन कर लेते हैं। आज हमें अुसी दृष्टिसे हमारे कामके पीछे जो भूमिका है वह देख लेनी चाहिये; कार्यका जो संशोधन करना है अुस पर भी नजर डालनी चाहिये। 'कार्य-पद्धति', 'कार्य-क्रम' और 'कार्य-रचना' अिन तीनों पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिये।

अखिल जागतिक दृष्टि

हम दुनियाके किसी भी कोनेमें क्यों न काम करते हों, आज दुनियाकी हालत ऐसी नहीं है कि सारी दुनिया पर नजर डाले वगैर हमारा काम चल सके। दुनियामें जो ताकतें काम कर रही हैं, जो नये प्रवाह शुरू हुअे हैं, कल्पनाओं और भावनाओंका जो संस्पर्श और संघर्ष हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान देकर, उस पर सतत नजर रखकर ही जो भी छोटासा कदम हम उठाना चाहें, उठा सकते हैं। समुचित दृष्टिके बिना केवल कर्म अंधा हो जायगा। इसलिये दुनियाकी हालतका खयाल करना होता है। आज हम देख रहे हैं कि दुनियाकी हालत बहुत चंचल है। अितना ही नहीं बहुत कुछ विस्फोटक भी है। यानी उसमें कभी खतरोंकी संभावना भरी है। और कह नहीं सकते कि किस समय उसमें से ज्वालामुखीका विस्फोट होगा। यह कुछ नाहक भयावना चित्र मैं नहीं खींच रहा हूं। इससे भयभीत होनेका मेरा अिरादा नहीं है, न आपको ही मैं भयभीत बनाना चाहता हूं। बल्कि जो हालत है सिर्फ उस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। कहा नहीं जा सकता कि दुनियामें किस क्षण क्या होगा। ऐसी अस्थिर मनःस्थिति और परिस्थिति आज दुनियामें है।

विपरीत परिस्थिति

अेक-दो महीने पहलेकी बात है। दिल्लीमें कुछ ज्ञानी, विद्वान-अेकत्रित हुअे थे और अुन्होंने अहिंसाके दर्शनके बारेमें कुछ चिन्तन-मनन, विमर्श किया। वह अखबारोंमें आता रहा और हम पढ़ते रहे। उसमें हमारे पू० राजेन्द्रवावूने जिक्र किया था कि “आज कोअी भी देश यह कहनेकी हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम सैन्यके वगैर चलायेंगे।” अुन्होंने इस बातका भी दुःख प्रगट किया कि “बावजूद इसके कि गांधीजीकी सिखावन हमने अुनके श्रीमुखसे सीधी अपने कानोंसे सुनी है और बावजूद इसके कि हमने अुनके साथ कुछ काम भी किया है, हिन्दुस्तान भी आज ऐसी हिम्मत नहीं कर पा रहा है।” हमारे हमान नेता पंडित नेहरू कअी मरतवा बोल चुके हैं कि दुनियाका कोअी

मसला शस्त्रबलसे हल नहीं हो सकता। हमारे ये भाभी, जो देशका नेतृत्व कर रहे हैं और जिन पर यह जिम्मेवारी देशने डाली है, अहिंसाको दिलसे मानते हैं। उनका हिंसा पर विश्वास नहीं है। फिर भी यह हालत है कि सेनाको बनाने-बढ़ानेकी, उसको मजबूत करनेकी जिम्मेवारी उनको माननी पड़ती है। इस तरह विचित्र परिस्थितिमें हम पड़े हैं।

दिल और दिसागका संघर्ष

स्थिति यह है कि श्रद्धा एक वस्तु पर है असा हमको आभास होता है, और क्रिया दूसरी ही करनी पड़ती है। हम चाहते तो यह हैं कि सारे हिन्दुस्तानमें और दुनियामें अहिंसा चले, हम एक-दूसरेसे न डरें, बल्कि एक-दूसरेको प्यारसे जीतें। प्यार ही कामयाब हो सकता है और सबको जीत सकता है, असा विश्वास दिलमें भरा है। इस पर भी एक दूसरी चीज हममें है, जिसे बुद्धि नाम दिया जाता है। वैसे वह भी हृदयका एक हिस्सा है, और हृदय भी उसका एक हिस्सा है; और यों दोनों मिले-जुले हैं, फिर भी हृदय कहता है कि हिंसासे कोअी भी मसला हल नहीं होगा। एक मसला हल होता-सा दिखेगा, तो उसमें से दूसरे दसों नये मसले पैदा होंगे। लेकिन बुद्धि तो तीनों गुणोंसे भरी है। उसमें कुछ विचारकी शक्ति है, कुछ आवरण भी है, कुछ दर्शन है और कुछ अदर्शन है। ऐसी हमारी संमिश्र बुद्धि हमें कहती है कि “हम सेनाको हटा नहीं सकते। जिस जनताके हम प्रतिनिधि हैं वह जनता अतनी मजबूत नहीं है। उसमें वह योग्यता नहीं है। इसलिये उसके प्रतिनिधियोंके नाते हम पर यह जिम्मेवारी आती है कि हम लश्कर बनायें, बढ़ायें और उसे मजबूत करें।” ऐसी आज हालत है। दिखता यह है कि रचनात्मक कार्य करें। पर वह सिर्फ दिलकी अिच्छा है। बुद्धि कहती है कि “सेना बनानी होगी, इसलिये सेना-यंत्र जिससे मजबूत बन सकेगा उसे यंत्रोंको स्थान देना-होगा।” जिनकी श्रद्धा चरखे पर कम है उनकी बात मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जिनकी श्रद्धा चरखे पर है, उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चरखे और ग्रामोद्योगके जरिये आप युद्ध-यंत्र मजबूत

बना सकते हैं या युद्ध-यंत्र खड़ा कर सकते हैं? तो अनुकी बुद्धि, और हमारी बुद्धि भी, क्योंकि अनुमें हम सम्मिलित हैं, कहती है कि नहीं, जिन छोटे-छोटे अद्योगोंके जरिये हम युद्ध-यंत्र सज्ज नहीं कर सकते हैं। कम्यूनिटी प्रोजेक्टके वारेमें सरकारकी अच्छा यह रही है कि पांच लाख देहातोंमें वे चलें। अभी थोड़े देहातोंमें काम आरम्भ हुआ है। लेकिन अच्छा है कि वह और व्यापक बने और उसके जरिये राष्ट्र समृद्ध हो, लक्ष्मीवान हो, गरीबी मिटे, अत्यादि। पर अगर कल दुनियामें महायुद्ध छिड़ जाय, तो मैं कह नहीं सकता कि अंक भी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट जारी रहेगा। और जिन्होंने इस योजनाका अपक्रम किया, वे भी यह नहीं कह सकते कि वह जारी रहेगा। तब फौरन बुद्धि जोर करेगी और हृदय छिप जायेगा। हृदय पर बुद्धि गालिब हो जावेगी और कहेगी कि अब तो राष्ट्र-रक्षण ही मुख्य वस्तु है।

जादूकी कुर्सी

यह मैं आत्म-निरीक्षणके तौर पर बोल रहा हूं। जो आज वहां जिम्मेवारीके स्थान पर बैठे हुए हैं, अनुकी जगह पर अगर हम बैठते तो अभी वे जो कर रहे हैं, उससे हम बहुत कुछ भिन्न करते असा नहीं हैं। वह स्थान ही असा है। वह जादूकी कुर्सी है। उस पर जो आरुढ़ होगा उस पर अंक संकुचित, अंक सीमित, अंक बने-बनाये, अंक अस्वाधीन दायरेमें सोचनेकी जिम्मेवारी आती है। असे दायरेमें, जिसको मैंने 'अस्वाधीन' नाम दिया है, लाचारीसे दुनियाका प्रवाह जिस दिशामें बहता हुआ दीख पड़ता है उसी दिशामें सोचनेकी जिम्मेवारी अनु पर आती है। बड़े-बड़े राष्ट्र—अमेरिका, रूस जैसे भी डरते हैं। वे अंक-दूसरेका डर रखते हैं। और कम ताकतवर राष्ट्र—पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जैसे भी असा ही डर रखते हैं। जिस तरह अंक-दूसरेका डर रखते हुए शस्त्रबलसे, सैन्यबलसे कोअी मसला हल नहीं हो सकता, असे विश्वासके साथ हम शस्त्रबल और सैन्यबल पर आधार रखते हैं। अनुका आधार नहीं छोड़ सकते।

दम्भ नहीं, दयाजनक अवस्था

ऐसी विचित्र परिस्थितिमें हम हैं। और कोभी हमें दाम्भिक कहेगा, ढोंगी कहेगा, तो वह ऐसा कहनेका हकदार साबित होगा, यद्यपि उसका कथन सही नहीं होगा। यदि हमारे दिलमें कोभी दूसरी बात है और उसे हम छिपाते हैं, तो हम जान-बूझकर ढोंगी हैं। लेकिन जहां दिल उस बातको कबूल करता है और परिस्थिति-जन्य बुद्धि दूसरी बात कहती है इस वास्ते लाचारीसे कोभी बात करनी पड़ती है, तो वह दाम्भिकताकी नहीं बल्कि दयाजनक स्थिति है। ऐसी दयाजनक स्थितिमें हम हैं।

अभी राजेन्द्रबाबूने बताया कि “सर्वोदय-समाज पर यह जिम्मे-वारी है, क्योंकि लोगोंको उस समाजसे अपेक्षा है कि वह समाज अपने मूल विचार पर कायम रहे और उसको आजकी हालातमें अमलमें लानेके लिये वातावरण तैयार करे।” अगर सर्वोदय-समाज यह करेगा तो आजकी सरकारको, जो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार है, उसकी सर्वोत्तम मदद होगी। आज मान लीजिये कि हममें से कोभी मंत्री बन जाय और कुछ मंत्र करने लगे, तो उसका वह मंत्र और उसका वह तंत्र, दोनों मिल करके आजकी सरकारको अतनी मदद नहीं देंगे, जितनी मदद विना सैन्यबलके जिस तरह समाज बन सकता है उस दिशामें काम करनेसे वह देगा।

स्वतंत्र लोकशक्तिके निर्माणका कार्य

मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप बाहर क्यों रहते हैं? देशकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं अुठाते? तो मैं कहता हूं कि दो वल- जब गाड़ीमें लग चुके हैं वहां मैं एक तीसरा गाड़ीका वल बनूंगा, तो उससे गाड़ीको मदद मिलेगी? अगर मैं यह कर सकूं कि रास्ता जरा ठीक बना दूं, ताकि गाड़ी अुचित दिशामें जाय, तो उस गाड़ीको मैं अधिक-से-अधिक मदद पहुंचा सकता हूं। हां, एक बात जरूर है कि अगर मैं वल ही हूं, तो मुझे वल बनना ही चाहिये, वही काम करना चाहिये। मैं एक विशेष भाषामें बोल रहा

हूँ। मैं धुम्मीद करता हूँ कि आप उस भाषाको सहन करेंगे। हमारी संस्कृतिमें वैलके लिये जितना आदर है, उतना मनुष्यके लिये भी नहीं है। और उसी अर्थमें मैं बोल रहा हूँ। जो राज्यकी धुरा उठाता है, उसे हम धुरन्धर कहते हैं। धुरन्धरके मानी होते हैं वैल ! धुरन्धर हमें बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग धुरंधर बन चुके हैं, वे कहते हैं कि अब आप वही काम मत करिये जो हम कर रहे हैं। उस काममें आप मत लगिये, बल्कि जो कमियाँ हम महसूस करते हैं उनकी पूर्ति अगर आप कर सकते हैं तो करें। ऐसी आशासे वे लोग हमारी तरफ देखते हैं। तो हमें ठीक समझना चाहिये और जिस दृष्टिसे, जिसे मैं स्वतंत्र लोकशक्ति कहता हूँ वह जिससे निर्माण हो, उसे ही काममें लग जाना चाहिये। तभी हम आजकी सरकारकी सच्ची मदद करेंगे और अपने देशकी समुचित सेवा कर सकेंगे।

दंडशक्तिसे भिन्न लोकशक्ति

मैंने कहा कि 'हमें स्वतंत्र लोकशक्ति निर्माण करनी चाहिये।' मेरा अर्थ यह है कि हिंसाशक्तिकी विरोधी और दंडशक्तिसे भिन्न ऐसी लोकशक्ति हमें प्रकट करनी चाहिये। आजकी हमारी जो 'सरकार है उसके हाथमें हमने दंडशक्ति सौंप दी है। उस दंडशक्तिमें हिंसाका एक अंश जरूर है, फिर भी हम उसे 'हिंसा' नहीं कहना चाहते हैं। हिंसासे उसको अलग वर्गमें रखना चाहते हैं। हम उसे हिंसाशक्तिसे भिन्न दंडशक्ति कहना चाहते हैं, क्योंकि वह शक्ति उनके हाथमें सारे समुदायने दी है। जिसलिये वह हिंसाशक्ति नहीं, निरी हिंसाशक्ति नहीं, पर दंडशक्ति है। उस दंडशक्तिका भी उपयोग करनेका मौका न आये, ऐसी परिस्थिति देशमें निर्माण करना हमारा काम होगा। वह अगर हम करेंगे तो हमने स्वयंम पहचाना और उस पर अमल करना जाना। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और दंडशक्तिके उपयोगसे ही जो जनसेवा हो सकती है उस जनसेवाका लोभ रखेंगे, तो जिस विशेष कार्यकी हमसे अपेक्षा की जा रही है, उस कार्यको, उस अपेक्षाको, हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे। बल्कि संभव है कि हम बोझ-रूप भी साबित होंगे।

दयाका राज्य बनाना है, न कि दयाकी प्रजा

मैं कुछ थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूँ। मैंने कहा कि दंडशक्तिके आधार पर सेवाके कार्य हो सकते हैं और वैसे कार्य करनेके लिये ही हमने राज्य-शासन चाहा है और हाथमें लिया है। और जब तक समाजकी वैसी ज़रूरत है, उस शासनकी जिम्मेवारी हम नहीं छोड़ना चाहते। सेवा तो उसमें से ज़रूर होगी, पर वह सेवा नहीं होगी जिससे कि दंडशक्तिका उपयोग ही न करना पड़े ऐसी परिस्थिति निर्माण हो। मैं मिसाल दूँ। लड़ाई चल रही है। सिपाही जख्मी हो रहे हैं। उन सिपाहियोंकी सेवामें जो लोग लगे हैं, वे भूतदयासे परिपूर्ण होते हैं। वे शत्रु-मित्र तक नहीं देखते हैं और अपनी जान खतरमें डालकर युद्ध-क्षेत्रमें पहुँचते हैं; और ऐसी सेवा करते हैं जो केवल माता ही अपने बच्चोंकी कर सकती है। जिसलिये वे दयालु होते हैं, जिसमें कोई शक नहीं। वह सेवा कीमती है, यह हर कोई जानता है। लेकिन युद्धको रोकनेका काम वे नहीं कर सकते। उनकी दया युद्धको मान्य करनेवाले समाजका एक हिस्सा है। जैसे एक यंत्रमें अनेक छोटे-बड़े चक्र होते हैं, वे एक-दूसरेसे भिन्न दिशामें भी काम करते होंगे, फिर भी वे उस यंत्रके अंग ही हैं। तो एक ही युद्ध-यंत्रका एक अंग है सिपाहियोंको कत्ल करना और उसी युद्ध-यंत्रका दूसरा अंग है जख्मी सिपाहियोंकी सेवा करना। उनकी परस्पर विरोधी गतियाँ स्पष्ट हैं। एक क्रूर कार्य है, एक दया कार्य है, यह हर कोई जानता है। पर उस दयालु हृदयकी वह दया और उस क्रूर हृदयकी वह क्रूरता, दोनों मिल करके युद्ध बनता है। ये दोनों युद्ध बनाये रखनेवाले दो हिस्से हैं। कठोर वैज्ञानिक भाषामें बोलना हो तो युद्धको जब तक हमने कबूल किया है, तब तक चाहे हमने उसमें जख्मी सिपाहीकी सेवाका पेशा लिया हो, चाहे सिपाहीका पेशा लिया हो, हम दोनों युद्धके गुनहगार हैं। यह मैंने जिसलिये मिसाल दी कि सिर्फ हम दयाका कार्य करते हैं जिसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि हम दयाका राज्य बना सकेंगे। राज्य तो निष्ठुरताका है। उसके अन्दर दया जैसे रोटीके

कुछ भी हो, लोग भूमिका बंटवारा करें। क्या किसी कानूनके कारण माताओं वच्चोंको दूध पिला रही हैं? तो मनुष्यके हृदयमें कोसी असी शक्ति होती है, जिससे उसका जीवन समृद्ध होता है। मनुष्य प्रेम पर भरोसा रखता है, प्रेमसे पैदा हुआ है, प्रेमसे पलता है और आखिर जब दुनियाको छोड़कर चला जाता है, तब भी प्रेमकी ही निगाहसे जरा अर्ध-गिर्द देख लेता है और उसके प्रेमीजन अगर उसके दर्शनमें आते हैं, तो सुखसे देहको, दुनियाको, छोड़कर वह जाता है। तो प्रेमकी शक्तिका इस तरह अनुभव होते हुये भी उसको अधिक सामाजिक स्वरूपमें विकसित करनेकी हिम्मत रखनेके वजाय मैं अगर कानून-कानून रटता रहूँ, तो जनशक्ति निर्माण करके सरकार हमसे जो मदद अपेक्षित करती है, वह मदद मैंने दी ऐसा नहीं होगा। इसलिये दंडशक्तिसे भिन्न मैं जनशक्ति निर्माण करना चाहता हूँ। और हमें वह निर्माण करनी चाहिये। यह जो जनशक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, वह दंडशक्तिकी विरोधी है ऐसा मैं नहीं कहता। वह हिंसाकी विरोधी है। लेकिन मैं अतना ही कहता हूँ कि वह दंडशक्तिसे भिन्न है।

खादीबोर्ड

मैं दूसरी मिसाल दूँ। अभी खादीबोर्ड बन रहा है। सरकार खादीको मदद देना चाहती है। पंडित नेहरूने कहा, 'मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो काम चार साल पहले ही हो जाना चाहिये था, वह अतनी देरीसे क्यों हो रहा है?' वे महान हैं। उनका दिल महान है। वे आत्म-निरीक्षण करते हैं और इस तरहकी भाषा बोलते हैं। अब हमारा काम है, चरखा-संघका काम है कि सरकार खादीको बढ़ावा देना चाहती है, खादीका उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो उसको कुछ मदद दें; क्योंकि चरखा-संघको इस कामका अनुभव है और अनुभवियोंकी मदद ऐसे कामके लिये जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक नागरिकके नाते और एक माहिरके नाते अपनी सरकारको जो मदद देना जरूरी है वह देना चाहिये। लेकिन अगर हम उसीमें खतम हो जायं, समाप्त हो जायं, तो हमने खादीकी वह

सेवा नहीं की, जिसकी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादीके वारेमें अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध रखनी चाहिये और उस दिशामें काम करते हुअे सरकारको खादी-उत्पादनमें जो मदद पहुंचानी चाहिये वह पहुंचानी चाहिये। हमें युद्ध मिटानेके तरीके ढूंढने चाहिये। और जिस पर भी युद्ध चलें और हमें जल्मी सिपाहियोंकी मददमें जाना पड़े तो जाना चाहिये। वह तो युद्धका हिस्सा ही है, ऐसा कह कर उसका अिनकार करेंगे ऐसी बात नहीं, पर ध्यानमें रखेंगे कि वह हमारा असली काम नहीं है। हमारा खादीकाम ग्रामराज्यकी स्थापनाके लिये हो सकता है।

खादीकाममें सरकारी सहयोगकी मर्यादा

जिस मरतवा पंडित नेहरू मिलने आये और बड़े प्रेमसे बोले। मैंने नम्रतासे उनका बहुत कुछ सुन लिया। और फिर जब उन्होंने कुछ सलाह-मशविरा करना चाहा, तो मैंने अपने विचार थोड़ेमें प्रकट कर दिये। मैंने कहा कि खादीके लिये और ग्रामोद्योगके लिये भी सरकारकी तरफसे अगर मैं कोई चीज चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि जैसे हरअेक नागरिकको पढ़ना-लिखना आना ही चाहिये, क्योंकि नागरिकत्वका वह अंश है, अनिवार्य अंश है ऐसा हम मानते हैं; और जिसलिये हमारी सरकार सबको शिक्षित बनानेकी, पढ़ना-लिखना सिखानेकी जिम्मेवारी महसूस करती है, मान्य करती है। चाहे उस पर वह पूरा अमल न करने पाये, परिस्थितिके कारण आंशिक अमल करे, लेकिन जब तक उसका पूरा अमल नहीं हुआ है, सारेके सारे लोग पढ़ना-लिखना नहीं जान गये हैं, तब तक हमने अपना पूरा काम नहीं किया, जिस तरहका खटका दिलमें बना रहेगा। वैसे ही हमारी सरकार यह माने, यह विचार कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरअेक ग्रामीणको, हरअेक नागरिकको सूत कातना सिखाना चाहिये। जो ग्रामीण, जो नागरिक सूत कातना नहीं जानते, वे अशिक्षित हैं अितना माने और बाकीका सब काम जनता करे। हम सरकारसे पैसेकी मदद नहीं मांगेंगे। परंतु यह विचार अगर वह स्वीकार करती है, तो उससे हमें अधिकसे

अधिक मदद मिलती है। तो यह सब अन्होंने सुन लिया। मैं समझता हूँ कि अन्होंने हृदयको तो वह जंचा ही होगा, पर सहज विनोदमें अन्होंने पूछा कि सूत कातना अगर सबको सिखा दें तो अुसके अुपयोगका सवाल आयेगा। तो मैंने जवाब दिया कि पढ़ना-लिखना सिखाने पर भी तो अुसके अुपयोगका सवाल रहता ही है। मैंने ऐसे कभी पढ़े-लिखे भाजी देखे हैं जो थोड़ासा दो चार साल पढ़े और अुसका अुनकी जित्दगीमें कभी कोअी अुपयोग नहीं हुआ। अुनके लिअे काला अक्षर भैस बराबर होता है। 'योग' के साथ 'क्षेम' लगा है। यह चिन्ता करनी पड़ती है। पर आप देखेंगे कि मैंने खादीके लिअे सिर्फ अितनी ही मांग की है। जब कि जनताकी सरकार है और जनताकी तरफसे यह मांग होगी, तो सरकारको अुतना करना चाहिये। परंतु अिससे अधिक लोगों पर खादी लादनेकी बात अगर कानूनसे होगी, यानी मैं ऐसी मांग करूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम समझा नहीं है; दंडशक्तिसे भिन्न हमें लोकशक्ति निर्माण करनी है यह सूत्र मैं भूल गया हूँ।

दंड-निरपेक्षताका निर्माण

ये दो मिसालें सहज दे दीं, अेक खादीकी और दूसरी भूमिदानकी। हम भूमिका मसला हल करने जायेंगे तो हमारा अेक तरीका होगा। और लोकशाही सरकार अगर वह हल करना चाहेगी, और दंडशक्तिका अुपयोग करके अुसे करना चाहेगी और करेगी तो अुसको कोअी दोष नहीं देगा। लेकिन अुसका दूसरा मार्ग है। सरकारकी अिस तरहकी मददसे जनशक्ति निर्माण नहीं होगी, लक्ष्मी भले ही निर्माण हो। हमारा अुद्देश्य सिर्फ लक्ष्मी निर्माण करना नहीं, बल्कि जनशक्ति निर्माण करना होगा। यह सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे है। अब यह दृष्टि हमारी स्थिर हो जाय, तो फिर हमारी कार्य-पद्धति क्या होगी, अिसका विशेष वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। हर कोअी सोचेगा कि हरअेक रचनात्मक काम करनेमें हमारी अेक विशेष पद्धति होगी। अिस पद्धतिसे काम करनेसे आखिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगोंमें दंड-निरपेक्षताका निर्माण हो।

दण्डयुक्त रचनामें शक्ति नहीं होती सो बात नहीं। पर वह शक्ति नहीं होती, जो शिवशक्ति है और जो हमें पैदा करनी है। वह शक्ति दूसरी शक्ति है। हमारे खयालसे वह शक्ति नहीं है, जिसलिसे विचार-शासनको हम मानना चाहते हैं। अगर यह ध्यानमें आयेगा तो विचारका निरंतर प्रचार करना हमारा एक कार्यक्रम बनेगा, जो आज हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिये।

विचार, विचार और विचार

जब मैं जिस दृष्टिसे सोचता हूँ, तो बुद्ध भगवानने भिक्षुसंघ क्यों बनाये होंगे और शंकराचार्यने यतिसंघ क्यों बनाये होंगे, जिसका रहस्य खुल जाता है। जिस पर भी अनुसंधानोंके जो अनुभव आये हैं, उनके गुण-दोषोंकी तुलना करके मैंने अपने मनमें यह निर्णय किया है कि हम ऐसे संघ नहीं बनायेंगे, क्योंकि उनके गुणोंसे उनके दोष अधिक होते हैं। यह अनुभव आया है जिसलिसे हम संघ तो नहीं बनायेंगे, पर उनको क्यों बनाने पड़े जिसका खयाल असे आ जाता है। निरंतर, अखंड बहते हुए झरनेकी तरह सतत घूमनेवाले और लोगोंके पास सतत विचार पहुंचानेवाले लोग होने चाहिये। उसके बगैर सर्वोदय-समाज काम नहीं कर पायेगा। लोगोंके पास पहुंचानेके जितने मौके मिलें उतने प्राप्त करने चाहिये। लोग एक बार कहने पर नहीं सुनते हों, तो दुबारा कहनेका मौका आने पर हमें खुशी होनी चाहिये। उतना विचार-प्रचारका अत्साह और अतनी विचार पर श्रद्धा, विचार-निष्ठा हममें होनी चाहिये। लेकिन हमारी हालत यह है कि हममें से बहुतसे लोग भिन्न भिन्न संस्थाओंमें गिरफ्तार हो गये हैं। जिसका थोड़ा जिक्र बादमें करूंगा, अभी सिर्फ अुल्लेखमात्र किया है। यद्यपि वे संस्थायें महत्त्वकी हैं तो भी हमें संस्थाओंकी आसक्ति न हो, भक्ति रहे और उनका काम जारी रखें। लेकिन संस्थामें कुछ मनुष्य ऐसे हों, जो सदा घूमते रहें। जिस तरहकी रचना और ऐसा कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन नहीं चलेगा।

पत्रकसे पत्रक ही पैदा होते हैं

विहारके लोग कुछ अभिमानसे कहते हैं और अन्हें अभिमान करनेका हक भी है कि भूदान-यज्ञका काम विहारकी कांग्रेसने प्रथम अठाया और उसके बाद हैदरावादमें अ० भा० कांग्रेसने उसको स्वीकार किया। तो होता क्या है? अपूरसे अेक 'सरक्यूलर' (पत्रक) आता है — "भूदानमें मदद देना कांग्रेसवालोंका कर्तव्य है।" गंगा हिमालयसे गिरती है और हरिद्वार आती है। तो वहांका पत्रक प्रांतिक समितिमें आता है। और हिमालयसे गंगा हरिद्वार आने पर आगे बहती है और गढ़मुक्तेश्वर जाती है। यह पत्रक भी प्रांतिक समितिसे जिला आफिसमें जाता है। गंगा कहींसे कहीं भी जाय, पर वह पानी ही रहती है, गंगा ही रहती है। उसी तरह पत्रकमें से पत्रक ही पैदा होते हैं। मैंने विनोदके तौर पर अेक दफा कहा था कि हरअेक जाति अपनी ही जातिको पैदा करती है। वैसे ही पत्रक भी पत्रक ही पैदा कर सकता है। आखिर काम कौन करेगा? काम तो करना होगा ग्रामके लोगोंको, लेकिन ग्रामके लोगों तक वह पहुंचता कहां है? वह तो अेक आफिससे दूसरे आफिसमें जाता है, वहांसे तीसरे आफिसमें जाता है, सिर्फ अितना ही होता है। यह जो भूदान-यज्ञका हमारा कार्यक्रम है, वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम घर-घर नहीं पहुंचेंगे। पांच लाख देहातसे पच्चीस लाख अेकड़ जमीन हम हासिल करना चाहते हैं। यों तो आसान काम दीखता है। फी गांव पांच अेकड़ कोअी बड़ी बात नहीं। लेकिन अुतने गांवों तक पहुंचे कौन? असलिये हमारे पास मुख्य साधन विचार-प्रचारका ही हो सकता है। उसकी योजना हमें करनी चाहिये, यह हमारा कार्यक्रम होगा।

हमारा अेक अोजार विचार-शासन

अगर अैसा करनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती है, अितने गांवोंमें हम कैसे जायेंगे, कैसे घूमेंगे, अैसा हमें लगता हो और जिसको 'छोटा काट' — अंग्रेजीमें 'शॉर्टकट' — कहते हैं वह हम चाहते हों, यानी

यह चाहते हों कि कानून बने, तो यह बनाना और ऐसी अच्छा रखना हमारा काम नहीं है। कानून बने, जरूर बने, जल्द बने और अच्छा बने; पर उस काममें हम लगेंगे तो परधर्मका आचरण करेंगे, स्वधर्मका नहीं। हमारा स्वधर्म है कि हम गांव-गांव घूमना शुरू करें और विचार पर विश्वास रखें। यह न कहें कि 'अरे, विचार सुनने-सुनानेसे कब काम होगा?' विचारसे ही काम होगा, क्योंकि हमारा काम विचारसे ही हो सकता है। तो यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन हमारा एक औजार है।

कर्तृत्व और सत्ताका विभाजन

और दूसरा औजार है, कर्तृत्व-विभाजन। सारा कर्तृत्व, सारी कर्मशक्ति एक केन्द्रमें केन्द्रित नहीं होनी चाहिये, बल्कि गांव-गांवमें कर्मशक्ति, कर्मसत्ता निर्माण होनी चाहिये। इसलिये हम चाहते हैं कि हरएक गांवको यह हक हो कि वहां कौनसी चीज आये और कौनसी चीज न आये, इसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कोआ गांव चाहता है कि हमारे यहां कोल्हू चले और मिलका तेल न आये, यानी मिलका तेल आनेसे रोकें, तो उसे रोकनेका हक होना चाहिये। जब हम यह बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि इस तरह एक बड़ी स्टेटके अन्दर एक छोटी स्टेट नहीं चल सकती। तो मैं कहता हूं कि सत्ताका विभाजन अगर हम नहीं करेंगे, कर्तृत्वका विभाजन नहीं करेंगे तो सेनाबल अनिवार्य है यह समझ लीजिये। तो फिर सेनाके बगैर आज तो चलेगा ही नहीं, और कभी भी नहीं चलेगा। फिर कायमके लिये यह तय कीजिये कि सेनाबलसे काम लेना है और सेना सज्ज रखनी है। फिर यह न बोलिये कि हम सेनासे कभी-न-कभी छुटकारा चाहते हैं। अगर कभी-न-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हों, तो जैसा परमेश्वरने किया है वैसा हमको करना चाहिये। परमेश्वरने अक्लका विभाजन कर दिया। हरएकको अक्ल दे दी — विच्छूको भी दी, सांपको भी दी, शेरको भी दी, मनुष्यको भी दी। कमवैशी सही, लेकिन हरएकको अक्ल दे दी और कहा कि अपने जीवनका काम अपनी अक्लके आधारसे करो। और तब सारी

दुनिया अतनी अुत्तम चलने लगी कि वह विश्वांति ले सकता है और यहां तक कि लोगोंको शंका भी होती है कि परमेश्वर है या नहीं। हमको राज्य अैसा ही चलाना होगा जिससे शंका आ जाय कि कोअी राज्यसत्ता है या नहीं। हिन्दुस्तानमें शायद राज्यसत्ता नहीं है अैसा भी लोग कहें, तब हमारा राज्य-शासन अहिंसक होगा। अिसलिअे हम ग्रामराज्यका अुदघोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राममें नियंत्रणकी सत्ता हो। अर्थात् ग्रामवाले नियंत्रणकी सत्ता अपने हाथमें लें। यह भी अेक जनशक्तिका प्रश्न आया कि गांववाले खुद खड़े हो जायं, निर्णय करें कि फलानी चीज हमको पैदा करनी है और सरकारके पास मांग करें कि फलाना माल यहां नहीं आना चाहिये, अुसको रोकिये। वह अगर नहीं रोकती है, यानी रोक नहीं सकती, रोकना चाहती है तो भी मान लीजिये कि रोक नहीं सकती, तो अुसके विरोधमें खड़े होनेकी हिम्मत करनी होगी। और अुससे अुस सरकारको अत्यन्त मदद पहुंचेगी, क्योंकि अुसीसे सैन्यबलका छेद होगा। अिसके बगैर सैन्यबलका कभी छेद नहीं हो सकता। यह बात कभी नहीं हो सकती कि दिल्लीमें कोअी अैसी अकल पैदा हो जाय, चाहे वह ब्रह्मदेवकी अकल हो, जिसको चार दिमाग हैं और जो चारों दिशाओंमें देख सकता है। कितनी ही बड़ी अकल हो, यह हो नहीं सकता कि हरअेक गांवके सारे कारोबारका नियंत्रण और नियोजन वहांसे हो और वह साराका सारा सबके लिअे लाभदायी हो। अिस वास्ते 'नेशनल प्लानिंग' के वजाय 'विलेज प्लानिंग' होना चाहिये। 'वजाय' तो मैंने कह दिया। बेहतर तो यह कहना होगा कि नेशनल प्लानिंगका ही अर्थ विलेज प्लानिंग होना चाहिये। और अुस विलेज प्लानिंगकी मददके लिअे जो कुछ करता पड़ेगा अुतना दिल्लीमें किया जायगा। तो यह है हमारे कार्यक्रमका अेक दूसरा अंश। अेक तो पहले बताया था विचार-शासन और यह बताया कर्तृत्व-विभाजन। तो हम जो कुछ करते हैं वह सारा कर्तृत्व-विभाजनकी दिशामें करना चाहते हैं। अिसलिअे हम गांवोंमें जमीनका बंटवारा करना चाहते हैं।

राष्ट्रकी महान संपत्ति हम खो नहीं सकते

जमीनके बारेमें जब कभी सवाल पैदा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि 'सीलिंग' बनाओ, अधिक-से-अधिक जमीन कितनी रखी जाय यह सोचो। जब कि यह भूदान-यज्ञका आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और जनतामें एक भावना पैदा हो रही है तब यह बात बोली जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले तो कम-से-कम जमीन हरएकको कितनी देना है यह तय करो। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इस वास्ते कह रहा हूं कि मैं कर्तृत्व-विभाजन चाहता हूं। जितने भी मजदूर हैं वे सारे आज दूसरोंके हाथमें काम करते हैं। काम तो वे करते हैं, लेकिन उनमें कर्तृत्व नहीं है। गाड़ी भी चलती है, लेकिन गाड़ीको हम कर्ता नहीं कहते, क्योंकि वह चेतन-विहीन है। तो ये जो मजदूर खेतोंमें काम करते हैं, वे चेतन-विहीन जैसा काम करते हैं। हाथोंसे काम करते हैं, पांवोंसे काम करते हैं। लेकिन उनके दिमागसे, उनके दिलसे यह काम हो ऐसा हम चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मजदूरोंमें अतनी अक्ल नहीं है, इसलिये उनका दूसरोंके हाथमें रहना ही बेहतर है। तो मैं कहता हूं कि यह अहिंसाका तरीका नहीं है। उनमें जो अक्ल है उसका परित्याग कर दें, तो दूसरी कोभी अक्ल, दूसरा कोभी खजाना हमारे पास नहीं है।

मानो कि एक मजदूरकी अक्लसे किसी पूंजीवाले भागीकी अक्ल ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर देशमें मजदूरोंकी जो अक्ल है, उस अक्लकी वरावरी दूसरी कोभी अक्ल नहीं कर सकती और उस अक्लका अगर हमको उपयोग न मिले तो हमारा देश बहुत खो देता है। इस वास्ते जरूरी है कि मजदूरोंकी अक्लका, जैसी भी वह आज है, पूरा उपयोग हो। इसके साथ-साथ उनकी अक्ल बढ़े, ऐसी भी योजना चाहिये। और उनकी अक्ल बढ़ानेकी जो भी योजना करेंगे, उसमें यह भी एक योजना होगी कि उनको जमीन दी जाय। अलावा इसके कि हम उनको और तालीम दें, उनके हाथमें जमीन देना भी एक तालीमका ही अंग होगा और उनकी अक्ल बढ़ानेका भी वह एक साधन होगा।

बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जनता की हमारे वारेमें जो अपेक्षा बनी है वह पूरी नहीं होगी। वह पुराना ढांचा अब नहीं चलेगा, न चल सकता है।

अब मैं कुछ मिसालें दूंगा, जिनमें कुछ दोष बतलाता हूं। पर वह अपना ही दोष बता रहा हूं और वह भी किसी दूसरे के सामने नहीं, अपने ही सामने बता रहा हूं, जिस खयालसे मैं उसका मुन्चारण करूंगा। मान लीजिये कि वर्षा में हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा है। अब वहां क्या होता होगा? विद्यार्थी आते होंगे और पढ़ते होंगे। और आज तो पहलेसे भी कम विद्यार्थी आते होंगे, क्योंकि वहां पर दो लिपियां बुर्दू और नागरी सीखनी पड़ती हैं और उसके लिये आज वातावरण नहीं है। परंतु फिर भी वहां जो विद्यार्थी आते हैं, वे दो लिपियां सीखना अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन अगर हमारा समाज अकेरा होता तो प्रचार-सभामें आनेवाले विद्यार्थियोंको मैं चार घण्टे खेती करनेके लिये कहता, फिर एक घण्टा कताधी, एक घण्टा रसोबी आदिका काम देता और ३-४ घण्टे लिपियां सीखनेमें दिये जाते। लेकिन आज जिस तरहकी संस्थायें हैं, उनमें शक्ति-निर्माण होना संभव नहीं है। यह नहीं हो सकता कि बुर्दू-नागरी दोनों लिपियां सिखायेंगे और उसीसे देशकी ताकत बढ़ेगी। ऐसी संस्थासे दो लिपियां सीखनेवाले लड़के जरूर निर्माण होंगे, परंतु उनमें शक्ति नहीं होगी। टुकड़ोंसे कभी काम नहीं होता है। अगर अभी जिस समय आप जो सुननेवाले हैं उनके कान काटकर यहां रख दिये जायें और मैं जो बोलनेवाला हूं उसकी जवान काटकर रख दी जाय, तो न आप सुन सकेंगे और न मैं बोल सकूंगा।

मैं समग्र हूं और क्योंकि आप भी समग्र हैं, जिसलिये मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। यह ठीक है कि मेरी जवान काम कर रही है और आपके कान काम कर रहे हैं। तो हिन्दुस्तानी प्रचार-सभामें मुख्य काम दो लिपियां सीखनेका होगा, पर बाकीके जीवनका अंश अगर उसमें रहेगा तो ही उसमें समग्रता आयेगी और वहांकी बुर्दू और नागरीमें ताकत आयेगी। कभी मिसालें मैं दे

सकता हूँ कि आज हमारी संस्थाओंमें ताकत क्यों नहीं पैदा होती और अनुसे जो आशा रखते हैं, वह क्यों नहीं पूरी होती। जिसका एक ही कारण है कि हमारे संघ अलग-अलग काम करते हैं। वे काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन अनुको यह मोह है कि हम अलग-अलग काम करते हैं जिसलिसे खास काम करते हैं और एक हो जायेंगे तो हमारा विकास कम होगा। हम अनुमें अकेले नहीं हो पायेंगे, धुतनी स्थिर वृद्धि नहीं रहेगी, कुछ जोर कम पड़ेगा। मैं कबूल करता हूँ कि हरअेक योजनामें कुछ खामियां रहती हैं और कुछ खूबियां रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो ध्यानमें आयगा कि सर्व-सेवा-संघको अकेले बनाये वगैर हमें शक्तिका दर्शन नहीं होगा। यह कार्य-रचनाके बारेमें हुआ।

भूदानका काम

भूदानका जो काम हमने शुरू किया है, उसके बारेमें अब मैं कहूंगा। एक तो भूदानका जो काम मैंने शुरू किया है, वही मेरी जवान पर है और वही मेरी वृत्तिमें है। कम-से-कम पांच करोड़ एकड़ भूमि जिस हाथसे अनु हाथमें हम देना चाहते हैं। और यह काम १९५७ के पहले खतम करना है। जिसमें हम सब लग जायेंगे तो यह काम हो सकता है। हम यानी सिर्फ आप और हम, जो सर्वोदयवाले माने जाते हैं, ही नहीं; बल्कि कांग्रेसवाले, समाजवादी आदि सबको, जो जिस विचारको कबूल करते हैं, जिस काममें लग जाना चाहिये। और अगर हम सब लग जायेंगे, तो जिस मसलेको हल कर सकेंगे। चाहे वह बिना कानूनके हल हो जाय — पूरा यश पाकर यानी पूर्णतया जनशक्तिसे या फिर आठ-बारह आने यश पाकर ही, जिसमें थोड़ा कानूनसे होगा। जिस किसी भी तरहसे हो जाय, लेकिन प्रधानतया जनशक्तिसे होना चाहिये। अगर सोलह आने जनशक्तिसे काम होगा तो मैं नाचने लगूंगा। लेकिन प्रधानतया जनशक्तिसे होगा तो भी मैं संतोष मानूंगा। अगर हम अितना करेंगे तो १९५७ में जो चुनाव होगा, वह पक्षोंके बीच नहीं लड़ा जायगा। ऐसे पक्षोंके बीच जिनमें बहुत सारे सज्जन हैं। आज हालत यह है

कि जिस पक्षमें भी सज्जन हैं और उस पक्षमें भी सज्जन हैं। और भीष्मार्जुन युद्ध हो रहा है। हम भीष्मार्जुन युद्ध नहीं चाहते; राम-रावण युद्ध चाहते हैं। लेकिन आज तो सभी पक्षोंमें सज्जन हैं, तो फिर वे सज्जन अके क्यों नहीं हो जाते? अगर उनको कोअी अँसा कार्यक्रम मिल जाय, जिसमें वे अँकाग्र हो जायँ, तो उससे उनके मतभेद खतम हो सकते हैं। हमारा कार्यक्रम अँसा ही है, क्योंकि वह वुनियादी कार्यक्रम है। समाजवादी मुझसे कहते हैं कि आपने तो यह हमारा ही काम अँठा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे यह कवूल है। और जिस वास्ते मेहरबानी करके मुझे मदद दीजिये। काँग्रेसवाले कहते हैं कि यह काम तो बहुत अच्छा है और हमें करना ही चाहिये, तो उनसे भी मैं मदद चाहता हूँ। जनसंघवाले कहते हैं कि आपका कार्यक्रम भारतीय संस्कृतिके अनुकूल है जिसलिअे अच्छा है। हम कहते हैं कि जिस तरह जब भिन्न-भिन्न विचार रखनेवाले जिसे पसन्द करते हैं, तो अगर हम सब जिस काममें लग जायँ तो हो सकता है कि अँक नअी शक्तिका निर्माण हो। और जो आगामी चुनाव होगा उसमें अच्छे-से-अच्छे लोग चुनकर आयँगे और फिर जो सरकार बनेगी वह अँक शक्तिशाली सरकार होगी। यह अँक अँम्मीद जिस कार्यक्रमसे निकली है। तो जिस काममें हमें लगना है और १९५७ तक पाँच करोड़ अँकड़ पूरे करने हैं। लेकिन अभी तो अँगले साल ही २५ लाख पूरे करने हैं।

संपत्ति-दान-यज्ञ

जिसके साथ-साथ दूसरा कार्यक्रम भी मैंने शुरू कर दिया है, संपत्ति-दानका। जिसके वगैर भूदान-यज्ञ सफल नहीं होता। जिसके वगैर आर्थिक आजादीका, आर्थिक साम्यकी स्थापनाका हमारा जो कार्यक्रम है वह भी पूरा नहीं होता। आरम्भमें भी जिस चीजको मैं जानता था, पर मेरी वृत्ति थी कि 'अँक हि साधे सब सवे'। अँक साथ दो बातें नहीं हो सकतीं। भूमिका सवाल वुनियादी था। अँतना वुनियादी प्रश्न संपत्तिका नहीं था और भूमिदानके लिअे उस समय भगवानका जँसा अँशारा था वँसा संपत्ति-दानके लिअे नहीं था। और

असके अिशारेसे ही काम करना मुझे अच्छा लगता है। असलिये आरम्भमें मैंने संपत्ति-दानका काम नहीं शुरू किया। लेकिन बादमें जब बिहारमें भूमि-समस्या हल करनेकी बात चली, तो मैंने देखा कि भूमिदान-यज्ञ संपत्ति-दानसे ही पूरा होगा। असमें हम संपत्ति अपने हाथमें नहीं लेनेवाले हैं, बल्कि असमें भी कर्तृत्व-विभाजन हो यह मैं चाहता हूं। जो संपत्ति-दान देगा उसीकी वृद्धिका अपयोग असमें होगा। वही हमारे निर्देशके अनुसार असका विनियोग करेगा। लेकिन अभी सामुदायिक तौर पर यह काम नहीं करना है। अभी तो व्यक्तिगत रूपसे प्रेमसे जो काम होता है वही करना है। संपत्तिवान व्यक्ति के हृदयमें प्रवेश करनेका यह काम है। जो संपत्ति-दान देगा वह प्रतिवर्ष देगा, जिन्दगी भर देगा। अभी मेरे पास चालीस-पचास लोगोंके जैसे नाम आये हैं। उनको मैंने काफी परखा है और परख करके ही कबूल किया है। अस तरह अस पर मैंने कुछ नियंत्रण ही किया है। आपमें से जिनके पास जो कुछ भी गठरी हो उन्हें वह खोलनी चाहिये और असमें शरीक होना चाहिये, यही मैं मित्रोंसे कहता हूं।

सूतांजलि

असके अलावा तीसरी चीज जो मैं कर रहा हूं वह है सूतांजलि। यह एक बड़ी शक्तिशाली वस्तु है। अस शक्तिको हम पहचान नहीं सके। गांधीजीकी स्मृतिमें शरीरश्रम-प्रतिष्ठाकी मान्यताके रूपमें हमें देशकी लक्ष्मी बढ़ानेकी जिम्मेवारी महसूस करते हुअे सूतांजलि समर्पण करना है। असे मैंने सर्वोदयका वोट माना है। असके लिये हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, यही एक रूकावट है। परन्तु असको मैं रूकावट नहीं मानूंगा, बल्कि यह हमारे कामके लिये एक प्रोत्साहक वस्तु है। हमें अस निमित्तसे घर-घर जानेका मौका मिलेगा। असलिये असे बढ़ावा देना चाहिये। और जैसे हमने २५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त करनेका संकल्प किया है, वैसे ही हम लाखों गुंडियां भी प्राप्त कर सकेंगे। श्रमकी प्रतिष्ठा बढ़ानेमें असका बहुत अपयोग होगा। असके अलावा और एक बात भी हम असमें से चाहते हैं। वह यह कि आज तक

हमने जितनी संस्थायें चलायीं, वे सब पैसेके आधार पर चलायीं। अर्थात् पैसेवाले लोग, जो हमारे मित्र और प्रेमी थे, सहानुभूति रखते थे, जिनके हृदय शुद्ध थे वे पैसे देते थे और हम लेते थे। पर अब जमाना बदला है और श्रमका जमाना आया है। इसलिये हमें उसीकी प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिये। अतः हम श्रमके आधार पर हरएक प्रान्तमें कम-से-कम एक एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं, जो श्रमका ही दान ले। अगर यह सूतांजलिकी बात फैली, तो हम ऐसी संस्था चला सकते हैं और उससे तेजस्वी कार्यकर्ता पैदा हो सकते हैं, जो प्रचारमें भी लग सकते हैं और अपना काम भी बढ़ा सकते हैं। यह एक हमारी योजना है।

हमारा काम एक संप्रदायका काम नहीं है। 'सर्वोदयवाले' यह शब्द हमको सुनाओ नहीं देना चाहिये। यह शब्द ही गलत है। हम केवल मनुष्यमात्र हैं। मानवके सिवा हम कुछ नहीं हैं। नहीं तो यद्यपि सर्वोदय-समाज हम अनुशासनसे नहीं बनाते हैं, तो भी वह पांथिक बन सकता है, साम्प्रदायिक बन सकता है और दूसरोंसे हम अलग पड़ सकते हैं। इसलिये यह भाषा हमारे मुखसे कभी भी नहीं निकलनी चाहिये कि फलाने कांग्रेसवाले हैं, फलाने समाजवादी हैं, आदि। यह जो दूसरे-तीसरे नाम हैं वे तो चलेंगे। क्योंकि लोग उस नाम पर चलते हैं और उन्होंने उस पर पक्ष बनाये हैं, इसलिये वे उसकी उपयोगिताको मानते हैं। पर हमारा कोअी पक्ष नहीं है, बल्कि जिसको तीसरी शक्ति कहते हैं वह हम हैं। उसका मतलब आज दुनियाकी परिभाषामें यह होता है कि जो न अमेरिकाके ब्लॉकमें है, न रूसके ब्लॉकमें है, उसको तीसरी शक्ति कहते हैं। परन्तु मेरी तीसरी शक्तिकी परिभाषा यह है कि एक तो 'हिंसाशक्ति' है, दूसरी 'दण्डशक्ति' है और तीसरी है 'हमारी शक्ति'। वह शक्ति हिंसाशक्तिकी विरोधी है, अर्थात् हिंसाशक्ति नहीं है। वह दंडशक्तिसे भिन्न है अर्थात् दंडशक्ति नहीं है। उसीका नाम है तीसरी शक्ति। तो उस शक्तिको हम व्यापक बनाना चाहते हैं, इसलिये उसका कोअी सम्प्रदाय नहीं

वनाना चाहिये। हमको अलगसे सर्वोदयवाले नहीं बनना चाहिये, बल्कि आम लोगोंमें घुल-मिल जाना चाहिये और केवल मानवमात्र रहना चाहिये।

हरिजनसेवक, २, ९, १६-५-५३

१७

सर्वोदय कार्यकर्ताओंके साथ विचार-विनिमय

१

सर्वोदय और राजनीति

[चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० ९-३-५३ को प्रातःकाल दिया हुआ भाषण।]

आज तीन विषयों पर मैंने अपने विचार आप लोगोंके सामने रखनेका सोचा है। अंक यह कि हम जो सर्वोदय-समाजके सेवक हैं उनका रख सरकारी योजनाके वारेमें या भिन्न-भिन्न राजकीय पक्षोंके विषयमें किस तरहका होना चाहिये। दूसरे, भूदान-यज्ञके कार्यको आगे बढ़ानेके लिये क्या व्यूह-रचना करनी चाहिये। और तीसरे, कुछ अंतः-परीक्षण करके जो कमियां और दोष हम लोगोंमें दीख पड़ते हैं उनका कुछ चर्चा करना, ताकि दोषोंका शोधन हो। यह जो तीसरा विषय है वह कुछ गहरा है। जिसलिये उसकी चर्चा अभीके व्याख्यानमें मैं नहीं करूंगा, बल्कि शामका जो आखिरी व्याख्यान होगा, उसके लिये यह विषय मैंने रख छोड़ा है। अभीके व्याख्यानमें दो विषयोंकी चर्चा हम करेंगे।

मुक्त ज्ञान-प्रचारकी वृत्ति

भूदान-यज्ञके विषयमें मैं बोलता हूं, तो मेरा यह रिवाज रहता है कि सिर्फ उस कामको प्रेरणा देनेके लिये जो कहना पड़ता है

अुतना ही कहकर मैं संतोष नहीं मानता, बल्कि जिसे हम सर्वोदय-विचार कहते हैं और जो जीवनकी एक स्वयंपूर्ण और विधायक दृष्टि है वह भी सामने रखता हूं। फिर उसके अन्दर जो बहुतसे विषय आते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। कभी-कभी यहां तक होता है कि सारे व्याख्यानमें भूदानका बहुत ही थोड़ा जिक्र आता है और उसके अिर्द-गिर्दकी भूमिकायें लोगोंके सामने रखनेकी अधिक जरूरत होती है। और मैं वैसा ही करता हूं। कभी-कभी लोग कभी मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं, उनका जवाब भी देता हूं। इस तरह एक मुक्त ज्ञान-प्रचार जिसको कहते हैं वही मैं करता रहता हूं। मेरी दृष्टि भी दरअसल ऐसी ही है कि किसी एक विशेष कार्य पर नजर रखकर सोचनेके बजाय मुक्त चिंतन मुझे अधिक सधता है। पर एक काम अुठाकर मैं घूम रहा हूं, यह बात नहीं भूल सकता। इस वास्ते कुछ विषय-मर्यादा या चिंतन-मर्यादा होती है। लेकिन मेरा स्वभाव मर्यादामें चिंतन करनेका नहीं है।

एक प्रश्न

लोग तरह-तरहके सवाल पूछते हैं और खास करके कम्यूनिटी प्रोजेक्ट या नेशनल प्लानिंगकी योजना या दूसरे अुन-अुन पक्षोंके खास अुसूल, जिनको हम आडिडियालॉजी कहते हैं, उन सबके विषयमें सवाल पूछे जाते हैं और मैं अुत्तर देता हूं। एक भागीने मेरा अुत्तर देनेका जो तरीका है उसके विषयमें सवाल पूछा कि "जहां तक हो सकता है आप कोशिश करते हैं कि भिन्न-भिन्न पक्षोंकी और सरकारकी जो योजना है, उसके साथ अधिकसे अधिक सहयोग कैसे हो। यह बात जंचती नहीं है। जरूरत इस बातकी है कि हमारे विचार दूसरे पक्षोंके या सरकारके विचारोंसे कैसे भिन्न हैं और कुछ अंशोंमें तो विरोधी हैं, यही बात लोगोंके सामने अधिक स्पष्ट होनी चाहिये; बजाय इसके कि उनके विचारोंके साथ हम अधिकसे अधिक अपना सहयोग देनेकी कोशिश करें।" इस तरहका आक्षेप या प्रश्न कहिये, एक सर्वोदय प्रेमीने पूछा है। मैंने सोचा कि मेरे सारे चिंतनके पीछे जो दृष्टि है, वह मैं सर्वोदय-सम्मेलनमें ही रखूं।

सरकारी योजनाके अच्छे अंशोंकी पुष्टि

पहले तो मैं सरकारी योजना हाथमें लेता हूँ। उस योजनाके बारेमें हमारा जो मुख्य आक्षेप है, वह यह है कि उसकी दृष्टिमें फरक है। इस अंक आक्षेपके पेटमें बाकीके सारे आक्षेप आ जाते हैं। इस मुख्य वस्तुका विश्लेषण प्लानिंग-कमीशनके सामने जितनी स्पष्टतासे मैं रख सकता था, मैंने रख दिया था। उन लोगोंने मेरे विचार समझनेकी कोशिश की। और कहना चाहिये कि प्लानिंग-कमीशनकी जो नयी रिपोर्ट है—जिसे वे आखिरी नहीं समझते और जो संशोधनकी पात्र है असा मानते हैं—उसमें पहली रिपोर्टकी तुलनामें काफी संशोधन और सुधार हैं; तिस पर भी जहां दृष्टिभेद ही है वहां हमारी और उनकी योजनामें बहुत फरक पड़ जाता है। उसको मैं दोहराता नहीं हूँ। कोयी सवाल पूछता है तो अतनी सफाई कर देता हूँ। कुल मिलाकर सरकारी योजनाके प्रति मेरी सहानुभूति प्रगट होती है, इस तरहका आभास लोगोंको होता है और वह सही है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंक वातको हम बुद्धिभेद पैदा करके विगाड़ें। यह शक्ति आज हममें है कि सरकारी योजनाको हम नाकामयाव बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन यह कोयी बड़ी शक्ति नहीं है। आज हम अपनी योजना लोगोंके सामने रखकर लोगोंको उस पर अमल करनेके लिये राजी करनेकी या उस प्रोग्रामको लोगोंके सामने रखकर हम चुन आयें और हमारी उस तरहकी सरकार बनायें ऐसी शक्ति नहीं रखते। तो किसी बातको विगाड़नेकी जो शक्ति हम रखते हैं, उसका उपयोग करके लोगोंमें अश्रद्धा और बुद्धिभेद पैदा हो और जो कुछ अनुसंधानोंमें अच्छा ही है उस पर भी अमल न हो, यह मैं अहिंसाकी दृष्टिसे अचित्त नहीं मानता। हमेशा यह होने ही वाला है कि दंड-शक्ति पर आधारित और प्रचलित परिस्थितिके बहुत आगे न जा सकनेवाली सरकार जो योजना करेगी, वह हमारी योजनाके अत्यन्त अनुकूल नहीं होगी। उस हालतमें उसमें जो अच्छाई रहेगी, उसके साथ अनुमति प्रगट करना और उसके लिये जनतामें श्रद्धा बनी रहे

ऐसी कोशिश करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, अके अहिंसक विचारकी दृष्टिसे। नहीं तो केवल हम खंडन करते चले जायें, तो आज लोगोंमें अतुसाहकी बहुत कमी है, आलस्य है, अविश्वास है वह और भी बढ़ेगा। असलिये अतना हो सकता है कि जो योजना अन्होंने पेश की है अुस पर लोग अमल करें। लेकिन अुसमें से हम कुछ पायेंगे नहीं। हम पायेंगे तो तब जब हमारी योजना चले। असलिये मैं यह अुचित मानता हूँ कि अपनी योजना हम जनताके सामने रखते जायें और साथ-साथ सरकारी योजनामें जो अच्छे अंश हैं अुनके लिये हमारी अनुमति प्रगट करते जायें।

दूसरेकी नीयत पर भरोसा रखें

दूसरी बात यह है कि जब हम किसी बातका खंडन करते हैं, तो सामनेवालेकी नीयत पर भी आक्षेप करते हैं। अिसे मैं अन्याय मानता हूँ। जब मैं अुसकी नीयत पर आक्षेप करता हूँ, तो मेरी नीयत पर संशय रखनेका अधिकार मैं अुसको देता हूँ। अिस तरह अुसके हाथमें अेक अधिकार देना मैं अपने हितमें अच्छा नहीं मानता और चाहता हूँ कि मेरी नीयत पर अुसका विश्वास होना चाहिये और मेरा भी अुसकी नीयत पर विश्वास होना चाहिये।

पूँजीवाद और सर्वोदय-विचार

मैं जानता हूँ, मानता हूँ, और कभी-कभी कहता भी हूँ कि सरकार पर पूँजीवादी असर बहुत है। लेकिन वह अिस वास्ते नहीं है कि वे पूँजीवादको चाहते हैं, बल्कि अिस वास्ते है कि कुछ तो वे अपनेको लाचार समझते हैं और प्रचलित परिस्थितिमें पूँजीवादियोंकी अक्ल और शक्तिका अुपयोग करना चाहते हैं, और कुछ अुनके विचार भी अुस वादके लिये अनुकूल हैं। और यह जो मैं कह रहा हूँ वह न सिर्फ अभीकी सरकारके चलानेवालोंके लिये कहता हूँ, बल्कि कम्युनिस्टोंके लिये भी यही कहता हूँ। हमारी योजनामें विकेन्द्रीकरण यानी विभाजन है — अुत्पत्तिका और वंटवारेका भी। लेकिन कम्युनिस्टोंके अुत्पादनमें विकेन्द्रीकरणका विचार नहीं है। और जो अपनेको लेफिटिस्ट

यानी प्रगतिवादी मानते हैं, उनमें और पूंजीवादियोंमें इस विषयमें बहुत फरक नहीं है कि उत्पात्ति केन्द्रित की जाय, बड़े-बड़े यंत्रोंके जरिये की जाय। फरक विभाजनमें है। लेकिन हमारा फरक संपत्तिके विभाजन और उत्पादनके तरीकेमें भी है। तो एक अंशमें वे अच्छासे पूंजीवादी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और उस अंशमें कम्युनिस्ट भी पूंजीवादी हैं। हम भी ऐसे हैं जो पूंजीवादको किसी तरहसे मान्यता नहीं देते हैं। तो यह है हममें और आजकी सरकार तथा कम्युनिस्टोंमें भेद। अतः इस दृष्टिसे जब हम सोचते हैं, तो उनकी नीयतके बारेमें शंका नहीं रख सकते, बल्कि विचारकी सफाजी हो जाती है। जिस विचार-सरणीमें और जिस हालतमें वे पड़े हैं, उस विचार-सरणीमें और उस हालतमें अगर हम होते तो किस तरह करते, यह जब हम सोचने लगते हैं तो ऐसा दीख पड़ता है कि हम भी करीब-करीब वैसा ही करते जैसा कि वे आज करते हैं। तो यह मेरा एक आजकी सरकारके बारेमें सर्वसामान्य रुख है।

कम्युनिटी प्रोजेक्टके प्रति सर्वोदयवालोंका रुख कैसा हो?

लेकिन इसके साथ-साथ मैंने परसोंके व्याख्यानमें यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी आंखोंके सामने एक निश्चित मार्ग है और हमारे पांव तो उसी मार्ग पर चलने चाहिये। लोग मुझे पूछते हैं कि सरकारकी योजनामें हम कहां तक सहयोग दें और कहां तक सहयोगिताकी वृत्ति रखें? तो मैं कहता हूं कि उनकी जो योजना हमको मान्य होगी और सर्वमान्य भी, उसमें हम सहयोग जरूर दे सकते हैं, लेकिन हर हालतमें हमें अपनेको मुक्त रखना चाहिये। यह हालत नहीं निर्माण होनी चाहिये कि हमारी कोजी एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और उसमें हमारे हाथ फंसे हैं। वे हमसे जो सलाह-मशविरा करना चाहेंगे, कर सकते हैं। जो कुछ नैमित्तिक मदद पहुंचानी है वह भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस तरहकी योजनाकी जिम्मेवारी अगर हम उठाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम गलती करते हैं। लेकिन हमारे सर्वोदय-समाजके लोगोंमें इस तरह चलता है — और वह ठीक भी है, क्योंकि सर्वोदय-समाज एक मुक्त समाज है, जिसमें हरएक मनुष्य खुद सोचकर कोजी

काम करता है — कि हमारे सेवकोंमें से कुछ लोग कम्प्यूनिटी प्रोजेक्टको कुल मिलाकर अच्छा समझकर हाथमें लेते हैं। दूसरे कुछ ऐसे हैं जो उससे बहुत नफरत करते हैं और कहते हैं कि यह देशको बिलकुल ही बरबाद करनेवाली है। और तीसरे कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें कुछ अच्छाही है, कुछ नहीं भी है। लेकिन हमें उस तरहकी योजना करनेके लिये अगर सरकार कहती है, तो कुछ शर्तें हम सरकारके सामने रखें और उनको वह मंजूर करे, तो हम भी अपने ढंगसे काम कर सकते हैं। इस तरह तीन प्रकारकी दृष्टियां हैं। मेरी वृत्ति है — “हाथी चलत है अपनी गतिमां”। आगे जो कविने लिखा है वह कहनेका अधिकार कविका है, मेरा नहीं। जितना अुच्चारण मैंने किया, उतना अधिकार मेरा है। तो हाथी अपनी गतिमें चलेगा और अपना ही काम करता रहेगा। अपने चौबीस घंटे और अपने सारे चिंतनका उपयोग अपने विचारोंको बढ़ावा देनेमें करेगा। दूसरोंके खंडनमें जब हम पड़ते हैं, तब अपनी रचना करनेके काममें शक्ति कम लगती है। इसको मैं शक्तिक्रय मानता हूं। इस वास्ते भी मैं खंडनमें नहीं पड़ता और मेरा विचार है कि हमें खंडनमें नहीं पड़ना चाहिये। अधर तो हम उनका खंडन करते हैं और अधर उनकी योजनामें भी फंस जाते हैं। ये दोनों रास्ते हमारे लिये गलत हैं। और दोनोंसे हमारा नुकसान होगा ऐसा मैं मानता हूं।

पक्ष सिर्फ दो : सज्जन और दुर्जन

दूसरी बात है कि ये जो भिन्न-भिन्न राजकीय पक्ष हैं, उनके विषयमें हमारी नीति क्या होनी चाहिये? मेरा प्रयत्न तो यह है कि ये सारे राजकीय पक्ष मिट जायें। मेरे प्रयत्नके बावजूद वे रहें तो रहें, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि एक सर्वमान्य कार्यक्रम हम लोगोंके सामने रखें, जिसे पूर्ण करनेमें सारे लोग पक्षभेदोंको भूलकर अपना सहयोग दें। तो आज जो पक्षभेद बने हैं वे कम हो जायेंगे और मतकी एकता बहुत होगी; और जब प्रत्यक्ष कार्य भी ऐसा मिला है, जिससे देश आगे बढ़ता है, जनशक्ति बढ़ती है और उस काममें सब लोग मिल जाते हैं, तो आगे जाकर १९५७ में जो

चुनाव होगा, वह सज्जन-सज्जनके बीच नहीं होना चाहिये। आज तो कौरव-पांडव चलता है। कौरवोंके पक्षमें कुछ अच्छे लोग हैं, तो पांडवोंके पक्षमें कुछ बुरे लोग हैं। तो दोनों पक्षोंमें अच्छे-बुरे लोग होते हैं। और अकेले सज्जनके सामने दूसरा सज्जन खड़ा होता है। यह हालत ही पैदा नहीं होनी चाहिये। होना यह चाहिये कि सारे सज्जन एक वाजू रहें और दुर्जन दूसरी वाजू। सज्जनता विरुद्ध दुर्जनता, ऐसा ही होना चाहिये।

भारतीय लोकसत्ताका नमूना — 'पांच वोले परमेश्वर'

लेकिन पश्चिमसे अकेले लोकसत्ता आयी है, जो मानती है कि दो पक्ष होने चाहिये। और उनके सहयोगी संघर्षसे राष्ट्र ठीक रास्ते पर रहता है, दोपोंका संशोधन होता है, अित्यादि कल्पनायें अक्सर डेमोक्रेसीमें पड़ी हैं। मेरा यह मानना है कि अक्सर विचारमें कुछ अच्छाभी है, लेकिन अक्सरमें से जो दोष पैदा होते हैं उनका निराकरण हमको करना चाहिये। और जिसलिज्जे मैंने कहा था कि हमारा यानी हिन्दुस्तानका सियासी अनुभव हमारी ग्राम-पंचायतमें रहा है, जहां यह असूल था कि 'पांच वोले परमेश्वर।' पांच वोले परमेश्वरका अर्थ यह होता है कि अकेले वोले, दो वोले परमेश्वर तो होता ही नहीं, लेकिन तीन या चार वोले परमेश्वर भी गलत है। यानी आज यह सियासी मान्य कानून है कि जो मेजॉरिटी कहेगी वसा होगा। लेकिन हमने तो यह माना है कि सारे पंचोंकी अकेले राय होनी चाहिये। पांचों पंच अकेले राय बनायेंगे, तब कोयी प्रस्ताव पास होगा। इसको मैं पांच वोले परमेश्वर कहता हूं।

जिस विचारसे अगर हम काम न करें, तो आज जो नारा दुनियामें मेजॉरिटी-माइनॉरिटीके सवाल पैदा हुये हैं वे मिटेंगे नहीं।

सर्व-सम्मति विषयों पर अमल हो

कोशिश यह होनी चाहिये कि कुल मिलाकर देशका विचार शुद्ध कैसे हो? आज भिन्न-भिन्न विचारोंके होते हुये भी उनमें अगर कोयी समान अंश है, और बहुत अंश समान होता है — सज्जनोंके

विचारोंमें जो मतभेद होते हैं वे बहुत गौण होते हैं और अनुके अंदर काफी ऐक्यता होती है, जिसलिये जो समान अंश है — उस समान अंशका ही कार्यक्रम बनना चाहिये । और जो भिन्न अंश है वह चर्चाका विषय होना चाहिये, क्रियाका विषय नहीं । मतलब यह कि जब तक सज्जनोंमें किसी एक विषय पर मतभेद है तब तक चार विरुद्ध पांच सज्जन, ऐसा निर्णय करके उस पर अमल करना मैं गलत मानता हूं । मेरा मानना है कि सज्जनोंमें जिस विषय पर मतभेद है, वह आचरणके लायक नहीं रहा । उस पर चिंतन होना, चर्चा होना जरूरी है । और जिस विषय पर मतभेद नहीं रहा, उस पर अमल होनेकी जरूरत है । लोगोंके सामने प्रत्यक्ष अमलके लिये वही विषय आना चाहिये, जिसके बारेमें मुश्तलिफ सज्जनोंमें मतभेद नहीं है । सज्जन किसे कहें, किसे न कह अत्यादि चर्चा उठ सकती है । उसमें पड़नेका मेरा विचार नहीं है । वह अभीका विषय नहीं है । लेकिन मैंने अपना विचार कह दिया कि ये जो भिन्न-भिन्न पक्ष हैं, उनकी भिन्नता मिटानेमें हमें पुरुषार्थ बताना चाहिये । और गीताने यही कहा है कि ये नाहक भेद आपरके दीखते हैं । लेकिन अनुमें कोई एक विशेष वस्तु होती है, उसको हमें पहचानना चाहिये । तब ऐक्यताकी भूमिका पैदा होती है, नहीं तो दुनियामें भिन्न-भिन्न विचार तो रहने ही वाले हैं । परन्तु भिन्न विचार विचारमें रहें तो अच्छा है । यह एक तत्त्वज्ञानका असूल हमारे शास्त्रकारोंने माना है ।

हिन्दू धर्ममें आचरण-शास्त्र पर मतभेद नहीं है

आपने देखा होगा कि हिन्दू धर्ममें जितने दर्शन हैं — आस्तिक दर्शन भी हैं और नास्तिक दर्शन भी हैं; और कुल मिलाकर कोई भी दर्शन हिन्दू धर्ममें पच जाता है । और वे एक-दूसरेके खिलाफ काफी तीव्रतासे भी बोलते हैं । और विचारकी स्वतंत्रता जितनी मैंने संस्कृतमें पायी, अतनी और किसी साहित्यमें नहीं पायी । साक्षात् प्रहार एक-दूसरेके विचारों पर होता है, वह एक देखनेकी चीज है । लेकिन रामानुज और शंकरके विचारोंमें जो भेद है, वह दोनों

अेक-दूसरेके विरुद्ध प्रगट भी कर लेंगे और अुसकी चर्चा-चिन्तन भी करेंगे। लेकिन जिसको आचरण-शास्त्र कहते हैं अुसमें अुनका मतभेद नहीं है। सत्यको दोनों मानेंगे, अहिंसाको दोनों मानेंगे, सदाचारको दोनों मानेंगे, कुछ विधियोंको दोनों मानेंगे, कुछ निषेधोंको दोनों निषिद्ध मानेंगे और अुसको धर्म कहेंगे। यह बात नहीं है कि रामानुजके राज्यमें सुवह अुठना चाहिये और शंकरके राज्यमें सुवह नहीं अुठना चाहिये।

सर्वमान्य विषयोंका ही प्रोग्राम बनायें

तो अिस तरह जहां क्रियाका क्षेत्र है, वहां अगर हम अेकताके आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो देश आगे बढ़ता है और समाजमें स्थिरता आती है। और जो विचार-भेदका विषय है, अुसकी हम चर्चा करें, अुसके बारेमें जितनी वारीक छानवीन हो सकती है अुतनी करें। जब तक मेरा विचार आपको जंचता नहीं, तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा। और जब तक आप अुसको समझते नहीं, तब तक आप अुसको कबूल न करें। यह सब होना चाहिये और पूरी स्वतंत्रतासे और मुक्ततासे होना चाहिये। परन्तु जहां आप अेक प्रोग्राम तय करें वहां वही प्रोग्राम तय होना चाहिये, जिसके बारेमें सब सज्जनोंकी मान्यता है।

हरिजनसेवक, २३-५-'५३

२

हमारा तात्कालिक कार्यक्रम

[चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० १-३-'५३ को दिया गया भाषण।]

भूदानका औश्वरीय संकेत

अब दूसरी बात यह है कि हमारे संघके लिये व्यूह-रचना कैसी होनी चाहिये। यह काम करीब-करीब दो साल हुअे तेलंगानामें आरम्भ हुआ। जिस गांवमें यह आरम्भ हुआ अुस गांवके भाभी अिस सम्मेलनमें

मौजूद हैं। पहले दिन अन्होंने हमें दान दिया। अस्सी अेकड़ जमीन हरिजनोंने मांगी और अन्होंने सौ अेकड़ जमीन दी। वे भाभी यहां हैं। अुनसे आप मिलकर बात कर सकते हैं कि अुनके गांवके वातावरणमें किस तरह यह बात पैदा हुअी। अुस रोज अीश्वरका मैंने अेक अिशारा पाया और मनमें सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिये। अगर अीश्वरका अैसा अिशारा न पाकर स्वतंत्र बुद्धिसे मैं सोचता, तो भूमिका दान मांगकर भूमिका मसला हल करनेकी बात मुझे सूझनेवाली नहीं थी। हां, मन्दिर, मस्जिद, मठ अित्यादिके लिये सौ, डेढ़ सौ, पांच सौ, हजार अेकड़ तकका दान मिल सकता है और लोगोंने पहले हासिल भी किया है। हम भी अगर चाहते तो हासिल कर सकते थे। लेकिन भूमिका मसला हल करनेका मतलब करोड़ों अेकड़ होता है और अुतनी भूमि लोगोंकी सदबुद्धि जाग्रत करके प्राप्त करनेकी हिम्मत स्वतंत्र रीतिसे मुझमें नहीं थी। लेकिन जब वह अिशारा हुआ, तब मैंने सोचा कि कार्य तो मेरी बुद्धिसे बहुत ही कठिन लगता है, फिर भी अितना अिशारा मिलने पर मैं अिसको हाथमें न लूं, तो अहिंसा डरपोक साबित होगी और वह काम नहीं करेगी। अिसलिये यद्यपि यह कार्य कठिन है, फिर भी अीश्वर पर भरोसा रखकर मुझे वह हाथमें लेना चाहिये। अुस वक्त मैंने अपने साथियोंसे कोअी सलाह-मशविरा नहीं किया था; क्योंकि अगर मैं सलाह-मशविरा करता तो यह प्रोग्राम अुठा लो, अैसी सलाह कोअी भी मुझे देनेवाले नहीं थे। यही कहते कि यह बात होनेवाली नहीं है। अगर किसी अेकाध गांवमें संयोगवश हो गयी तो दूसरी बात है। लेकिन सारे देशके लिये अिस तरहका प्रोग्राम व्यवहार्य नहीं है। अैसा ही अभिप्राय अुन लोगोंका होता, जो मेरे नजदीकसे नजदीक थे। मेरा भी अैसा ही अभिप्राय होता, अगर अीश्वरका जो अिशारा मुझे मिला वह नहीं मिला होता। और दूसरे किसीको मिला होता और वह मुझे पूछता, तो मैं भी अुसे यही कहता कि भाभी, अेक गांवमें अेक बात वनी है, लेकिन अुस परसे हम कोअी प्रोग्राम निश्चित नहीं कर सकते, मनमें संकल्प नहीं कर सकते। अिसलिये

लोगोंने आपसमें बैठकर गंभीरतापूर्वक ओश्वर-स्मरणके साथ मन-ही-मन संकल्प भी कर लिया है।

बिहारकी भू-समस्या हल करनेका निश्चय

यह तो उत्तर-प्रदेशमें हुआ। उसके बाद मेरे मनमें आया कि अगर मैं इस तरह हिन्दुस्तानमें घूमा करूं, तो हर साल दो-तीन लाख अेकड़ जमीन मुझे मिल सकती है। पूरा हिन्दुस्तान घूमनेमें पांच-छह साल लगेंगे, तो दस-बीस लाख अेकड़ जमीन हो सकती है। लेकिन अुतनीसे समस्या हल नहीं होगी। और अेक निश्चित मुद्दतमें वह समस्या हल नहीं करते हैं, तो जमानेकी रफतार पहले जैसी नहीं है, तेज है। अगर इस तरहका प्रोग्राम सौ साल तक चलानेका कहेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। लोकोपकारका साधन तो वह बनेगा, लेकिन समाज-रचना बदलनेका साधन नहीं बनेगा। इसलिये कहीं तो मसलेके हलकी ही चेष्टा करनी चाहिये। तो मुझे लगा कि बिहार अैसा प्रान्त है, जो बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, और जहां कुछ सद्भावनाके अंश हैं — मैं नहीं कहता कि दूसरे प्रदेशोंसे कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन कम भी नहीं होंगे। और मेरी श्रद्धा कहती थी कि बुद्ध भगवानने जहांसे सारी दुनियाको अहिंसाका सन्देश दिया, उस भूमिमें अहिंसाके लिये विशेष अनुकूलता होगी। इसलिये बिहारका काम हाथमें लिया जाय और निश्चय किया जाय कि यहांका मसला हल करके ही आगे बढ़ा जायगा। और बिहारमें जिस रोज प्रवेश किया, उस रोज यह निश्चय जाहिर भी कर दिया गया।

बिहारका प्रारंभिक अनुभव

लेकिन बिहारमें प्रवेश करने पर दूसरा ही अनुभव आया और अेक चट्टान-सी लगी। तो मैंने सोचा कि जहां चट्टान लगती है, वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब हम उस चट्टानको तोड़ते हैं, तो नीचे पानीका बहुत सुन्दर चश्मा बहता मिलता है। चट्टानके नीचेसे जो पानी आता है, वह बहुत साफ और स्वच्छ होता है। इसलिये मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अपना काम इस

प्रान्तमें बहुत निर्मल होगा। जिस तरह “अस्तीत्येन अपुलव्यव्य” अपुनिपद्में हमें यही समझाया है कि होनेवाला है — “अस्ति”, “नास्ति” की भाषा मत बोलो। तो मेरे मनमें कभी यह नहीं आया कि मने यहां संकल्प तो किया, लेकिन मुश्किल मामला दीखता है। तथापि दो महीने ऐसे गये, जब कि बहुत कम दान मिला। और सारे हिन्दुस्तान पर यह असर हुआ कि विहारमें मामला बहुत कठिन है, क्योंकि उत्तर-प्रदेशमें आखिरमें कामकी गति बहुत बढ़ गयी थी। वही रफ्तार विहारमें भी आगे रहेगी, अतना ही नहीं, बल्कि और तेज होगी ऐसी अपेक्षा थी। पर वैसा नहीं हुआ। और सारण जिलेमें बावजूद जिसके कि उस जिलेके नागरिक हमारे राष्ट्रपति हैं और अन्होंने अपने हस्ताक्षरसे पत्रक निकाला था कि ‘जिस कामको विहारमें बढ़ावा दिया जाय, खास करके सारण जिलेमें विशेष प्रगति होनी चाहिये’ और हजारोंकी तादादमें उस पत्रककी प्रतियां बांटी गयीं, हमको वहां पर पन्द्रह दिनमें मुश्किलसे एक हजार एकड़ जमीन मिली। और कुछ दिन तो ऐसे भी गये जब दो एकड़ जमीन मिली। तो जिस रोज दो या तीन एकड़ जमीन मिली, उस दिन मैंने कार्यकर्ताओंको कुछ डांटा और अन्होंने कुछ रफ्तार बढ़ायी। जिस तरहके अनुभव आरम्भमें आये।

बुद्ध भगवानकी तपस्या-भूमिमें एक लाखका संकल्प

ऐसा अनुभव होते हुये भी जहां मैंने गया जिलेमें प्रवेश किया वह देहात छोटासा था। रातको मुझे अकसर सोने पर फौरन नींद आ जाती है। लेकिन उस रोज नींद आ तो गयी जल्दी, मगर जुड़ भी गयी जल्दी। और मैं सोचने लगा। करीब एक वजा होगा। मुझे सूझा कि गया जिलेमें प्रवेश हुआ है, यह तो बुद्ध भगवानकी तपस्याका जिला है; अलावा जिसके करोड़ों हिन्दू यहां श्राद्धके लिये आते हैं। तो यह श्राद्धका स्थान है। श्राद्धका मतलब ही यह होता है कि श्रद्धाका स्थान। तो सारे हिन्दू धर्मकी श्रद्धाका यह स्थान है और बौद्ध धर्मके बुद्धगमका स्थान है, यह कोसी छोटी बात नहीं है। जिसलिये यहां पहली किस्तके तौर पर एक लाख एकड़का संकल्प करो। और सुबह अठनेके

वाद जो दो-चार साथी थे, उनके सामने जब हम गांवमें पहुंचे तब यह बात रखी और उन्होंने उसको अुठा लिया। अब तक जो काम हुआ वह जाहिर है। चार लाखका कोटा तय किया गया। यहांके कांग्रेसवालोंने उसको अुठा लिया। इस पर भी टीका की जाती है। लोग कहते हैं कि अब भूदान किधर चला? कांग्रेसवालोंने इसको हथियाया यानी अब यह हलचल बदमाशोंके हाथमें चली गयी। स्पष्ट शब्दोंमें इस तरह जब हम दूसरोंके बारेमें सोचने लगते हैं, तो हम अहिंसाको नहीं समझते। हममें तो ऐसी ताकत होनी चाहिये कि जिस किसीने हमारा हाथ पकड़ा, उसको हमने अपने कब्जेमें कर लिया।

अेक प्रान्तमें मसला हल करें

अब मेरे मनमें आया है, जिसको मैं व्यूह-रचना कहता हूं, कि बिहारमें अधिकसे अधिक शक्ति लगायी जाय और उसमें भी अेक-दो जिलोंमें ही पूर्ण शक्ति लगायी जाय, ताकि उन जिलोंका मसला हल हो। तो गया या और किसी जिलेमें तीन लाख अेकड़ जमीन मिल जाती है और बिना कानूनके जमीनका वंटवारा हो जाता है — अर्थात् उसमें सरकारी मदद आयेगी, कानूनकी नहीं; बल्कि सरकारके पास जो जमीन पड़ी है, वह भी लेनेकी बात आयेगी। क्योंकि जहां सारे प्रान्तमें दो लाखकी बात करते हैं, वहां सरकारी जमीनका कोई सवाल नहीं, लेकिन जहां सारे प्रान्तकी भूमिकी समस्या हल करनेकी बात होती है, बत्तीस लाख, चालीस लाख, अेक करोड़की भाषा शुरू होती है, वहां सरकारी जमीन अवश्य लेनी है। लेकिन वह आखिरमें लेनी है, आरम्भमें नहीं — और कुल मिलाकर सबके सहयोगसे सही, अेक जिलेमें बिना कानूनके यानी बिना दंडशक्तिके पूरा काम होता है, तो कोई बजह नहीं कि हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सेमें भी वैसा न हो। तो मेरी दृष्टि यही रही कि ऐसा कोई नमूना हमें पेश करना चाहिये, जिसका परिणाम सारे भारत पर हो। उससे निष्ठा बढ़ेगी, विश्वास पैदा होगा कि यह कार्यक्रम सिद्ध हो सकेगा। अेक दफा विश्वास पैदा हो गया कि सारे कार्यकर्ता उसमें जुट जायेंगे और मसला हल होनेमें देर नहीं लगेगी, यह मैंने सोचा।

पहली मांग : “सर्वधर्मान् परित्यज्य . . . ”

अतः अभी आप लोगोंसे मेरी मांग है कि अपने-अपने प्रांतमें जाकर अेक साल तक अपना पूरा समय जिसमें दीजिये, वाकीकी सब वस्तुओं छोड़कर दीजिये, सब अच्छी-अच्छी वस्तुओं छोड़कर भी दीजिये। यह मैं कोअी नअी बात नहीं बता रहा हूं। भक्तिमार्गमें यह आदेश दिया है कि आपको अवर्मको तो छोड़ना ही पड़ता है, वर्मको भी छोड़ना पड़ता है। “सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज” — सब धर्मोंको छोड़कर मेरी शरणमें आ जा — यह है भक्तिमार्ग। जहां हम भक्तिकी बात करते हैं वहां छोटे-छोटे धर्मोंकी अगर गुंजाअिश रखते हैं, तो हम निष्ठावान नहीं हो सकते और हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। यह भक्तिमार्गकी विशेषता है कि अुसमें सब धर्मोंका त्याग करना पड़ता है। और यह जो अपना मार्ग है वह भक्तिमार्ग है; क्योंकि अगर हम सारे समाजको अेकरस बनाना चाहते हैं, तो यह भक्तिके सिवा हो नहीं सकता। प्रेमभाव पैदा करना चाहते हैं, तो वही हमारा मुख्य धर्म है और वाकीके छोटे-छोटे काम और छोटे-छोटे धर्म, जो हमने मान लिये, वे अिस भक्तिके लिये छोड़ देने पड़ते हैं। अिसलिये आप लोग सब धर्मोंका त्याग करें और अिस काममें लग जायं, यह मेरी पहली मांग है।

दूसरी मांग : विहारके लिये समय दें

दूसरी मांग यह है कि आपके प्रान्तमें जो लोग काम करेंगे वे तो करेंगे ही; लेकिन भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके कुछ और लोग भी अगर विहारके लिये थोड़े दिन, दो-चार महीने दें तो अच्छा होगा। अुससे दो लाभ होंगे। अेक तो विहारमें आज दूषित वातावरण है यानी पक्षभेद है। मैं कोअिश कर रहा हूं कि वह पक्षभेद मिटे। वह भगवानकी कृपासे ही मिटेगा अितना गहरा है। और अुसके मूलमें कुछ नहीं है, वच्चोंके जैसी बात है। कोअी कल्पना-भेद या विचार-भेद भी नहीं है। पर वह है अिसलिये बाहरके जो लोग यहां होंगे, अुनके तटस्थ होनेके कारण अुनकी अिसमें मदद होगी। अलावा अिसके, अिस काममें अुनको कुछ

तालीम मिलेगी। यहां कुछ वातावरण है। जिसलिअे अैसे वातावरणमें काम किस तरह करना, जिसका थोड़ा शिक्षण मिलेगा। अनुके प्रान्तमें जब वे जायेंगे तो जिस शिक्षणका अनुको लाभ मिलेगा। मैं यह नहीं चाहूंगा कि अपनी जगहका काम क्षीण करके लोग यहां आयें। लेकिन थोड़ी संख्यामें दो-चार भाओी, अेक-अेक प्रान्तके छोटे-छोटे कार्यकर्ता, बिहारके लिअे समय देंगे तो अच्छा होगा। यह मेरी दूसरी मांग है।

तीसरी मांग : बिहारी लोग अेक जिला पूरा करें

तीसरी मांग बिहारवालोंसे ही है। वे अेक-दो जिले निश्चित करें और अनुमें अपनी अधिक ताकत लागयें और वाकी बची ताकत दूसरी जगह खर्च करें। अगर वे अैसा करेंगे और दो-तीन महीनेके अन्दर अेकाध जिला पूरा करेंगे, तो मुझे बहुत ही आनन्द होगा। लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप बिहार प्रान्तमें ही गिरफ्तार रहे और दूसरे प्रान्तमें न आ सके, तो क्या यह भूदानके कामके हितमें होगा? जिस तरहका ब्यूह ठीक होगा क्या? मेरा उत्तर यह है कि वही ठीक होगा। और वही ठीक होगा, क्योंकि उसका परिणाम यह होगा कि किसी अेक जगह पर कुछ निश्चित मुद्दतमें हम कार्यक्रम पूरा कर सकेंगे। फिर तो सिर्फ गणितका ही सवाल रह जाता है कि अगर अितने-अितने कार्यकर्ता मिल जाते हैं, तो अितने दिनोंमें हम सारे हिन्दु-स्तानका काम पूरा कर सकते हैं। अगर अुतने कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, तो काम पूरा नहीं होगा, यह दूसरी बात है। लेकिन कार्यकर्ता मिलते हैं, तो काम पूरा हो सकता है। जिस तरहका दर्शन होगा, जिसकी मैं जिस वक्त बहुत जरूरत मानता हूं।

अगले साल अन्य प्रान्तमें जाना चाहूंगा

यद्यपि मैंने बिहारवालोंसे कह दिया है कि जब तक यहांका काम पूरा नहीं होता है तब तक मुझे यहीं रहना है, फिर भी मैं चाहता हूं कि अगला सम्मेलन जिस प्रान्तमें न हो, किसी दूसरे प्रान्तमें हो। आजकल हालत अैसी है कि जहां मैं रहता हूं वहां सम्मेलन करनेकी

कार्यकर्ताओंसे

[चांडिल-सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० ९-३-'५३ की शामको दिया हुआ अपुसंहार-भाषण ।]

गये साल हम लोगोंने जो काम किया, उसके विषयमें उस-उस प्रदेशवालोंके साथ मैंने चर्चा कर ली। उस चर्चाके दौरानमें कभी मरतवा मैंने कार्यकर्ताओंको जाग्रत करनेके लिये कठोर वचनोंका उपयोग किया था। लोगोंने वह सब प्रीतिपूर्वक सहन कर लिया। लेकिन अब उसके लिये सब लोगोंसे क्षमा मांग लेता हूँ। मुझे कहना चाहिये कि गये साल जो काम हुआ, वह अधिक हो सकता था अगर हम काममें कुछ व्यवस्था रखते; तो भी जो हुआ वह काफी हुआ है असा कह सकते हैं और असमाधानके लिये कोई कारण नहीं है। कल जो प्रस्ताव पड़ा गया उसमें गये साल सात-आठ लाख एकड़ जमीन अिकट्ठी हुई, उसका गौरवपूर्ण अुल्लेख है। मेरें मनमें भी है कि जो काम हुआ और उसे करनेमें जिन लोगोंने हाथ बंटाया, उनके लिये यह गौरवकी बात है। खैर, ये दो शब्द तो कार्यकर्ताओंके आश्वासनके लिये मैंने कहे।

अंतःनिरीक्षणकी आवश्यकता

अब अगले साल हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जितना हमने निश्चय किया है अतना पूरा करना चाहते हैं। वह काम बहुत कठिन तो नहीं है। इस साल हमको ग्यारह महीने मिले, अगले साल तेरह महीने मिलेंगे। और अब योजना अच्छी बन गयी है, लोग भी जाग्रत हो गये हैं। इसलिये अतना काम हो ही जायगा, असी मैं अुम्मीद करता हूँ। लेकिन हमारा काम उससे भी अधिक व्यापक है, अुद्देश्य अूँचा है, इस दृष्टिसे हमको अंतःनिरीक्षण करना चाहिये और उसके योग्य बनना चाहिये। अतः जो कुछ दोष दीख पड़ते हैं, उनका निवारण हमें करना चाहिये। हम जब अपने समाजके दोष बताते हैं, तो दूसरोंके साथ तुलना करके हम अपनेको अूँचा या

नीचा नहीं रखना चाहते, बल्कि स्वतंत्र रीतिसे अपना ही निरीक्षण करते हैं। जो दोष हममें हैं वे ही दूसरोंमें होंगे, तो उससे हमारा कोई समाधान नहीं हो सकता। जिसलिए हम तुलनाकी दृष्टि नहीं रखते, बल्कि स्वतंत्र रीतिसे अपना निरीक्षण करना चाहते हैं।

असहिष्णु न बनें

कल हमने देखा कि एक भावी बंगाली भाषाका प्रश्न यहां रखना चाहते थे। आवेशमें वे कुछ बोल गये, तो यहांके लोगोंके दिलोंमें सब्र नहीं रहा और उनको 'बैठ जाओ', 'बैठ जाओ' कहने लगे। अगर लोग सब्र रखते तो एक हृदयको वे जीत लेते। क्योंकि उन्होंने आरंभमें ही कहा कि "जिस सभामें हमारा पक्ष रखनेके लिये मौका मिला, जिसके लिये मैं कृतज्ञ हूं।" वे समझते थे कि जिस सभाके अङ्गरेज दूसरे हैं। कभी काम यहां पड़े हैं। जिसलिए अगर उनकी बातको, जो कि स्थानीय है, प्रवेश मिल जाता है तो एक विशेष बात होती है, और वैसे उन्होंने कबूल भी किया। अगर उनके भाषणको हम सहन कर लेते और शांत रहते, तो एक मनुष्यको हम जीत सकते। लेकिन हुआ जिससे अलुटा। उनका दिल भी दुखा। यद्यपि बोलनेका मौका उनको आखिर मिल गया, फिर भी जो चोट उनके दिलको पहुंची, वह अतनेसे दुरुस्त नहीं हुई। तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन होता है। और वह जो प्रदर्शन हुआ वह सामुदायिक हुआ। कोई अकाध व्यक्ति अकाध व्यक्तिको रोकता या उसके बारेमें आलोचना करता, तो वह व्यक्तिगत मामला हो सकता था। पर यहां तो समुदायके अनेक व्यक्ति एकदम बोल उठे। वह दृश्य दुःखदायी था। अगर वह एक क्षणिक बात हुई असा ही नृत्ते लगता, तो मैं उसकी विशेष चिन्ता नहीं करता। लेकिन वह एक आकस्मिक बात नहीं है। हमारेमें वह एक दुर्गुण ही है। उसको हम असहिष्णुता नाम दे देते हैं, जैसा कि धीरेन्द्रभाजीने दिया भी है।

आत्म-वंचना हानिकारक

लेकिन उससे भी अधिक गहरा दोष जिस बातमें है कि हम अपनेको एक तरहसे पुण्यात्मा समझते हैं; कारण, हम सर्वोदयकी

भावना रखते हैं, हम सर्वोदय-सेवक हैं! यहां तक होता है कि लोग अपने पत्रों पर अपना सर्वोदय-सेवक नंबर लिख देते हैं। एक भाओका पत्र आया था। उसमें ऊपर 'सर्वोदय-नंबर' और नीचे 'सर्वोदय-सेवक' छपा हुआ था। अब यह बात निर्दोष भी हो सकती है। लेकिन मुझे जो अनुभव आया, उस परसे मैं समझ गया हूं कि सर्वोदय-सेवक होना या जो विचार हम रखते हैं वैसे विचार रखना — चाहे उन पर हम अमल कर सकें या न कर सकें — यही एक बड़ा पुण्यकार्य हम करते हैं और उससे हम कुछ अंचे बन जाते हैं, ऐसा खयाल हम लोगोंके दिलमें होना संभव है। अगर इस तरह हम आत्म-वंचना करें, तो हमारे लिये वह हानिकारक होगा। हमें तो अति नम्र होना चाहिये और समझना चाहिये कि हम सेवक हैं और दुनिया हमारी सेव्य है। तो सेवकका नाता नम्र नाता है। उससे भिन्न अगर हम अपनेको अंचे विचारवाले मानने लगें, तो जैसे एक जमानेमें ब्राह्मण हो गये — ज्ञान-परायण वे थे, लेकिन उसका उनको अभिमान हो गया और वे अपनेको अंचा मानने लगे — वैसी ही हमारी हालत होगी। तो यह एक दोष है और मैं चाहता हूं कि हम अपने अंदर उसका शोधन करें और अधिकसे अधिक नम्र होनेकी कोशिश करें।

कार्यकर्ता विचारोंका अध्ययन नहीं करते

दूसरी हममें जो खामियां हैं, उनको दोष तो क्या कहें, कमी कहना चाहिये। वह यह कि हममें से बहुतसे बहिर्दृष्टिसे सोचते हैं, गहराभीमें नहीं जाते और विचारोंका अध्ययन नहीं करते। यह मेरा आक्षेप बरसोंसे रहा है। और मैंने देखा है कि हमारे कार्यकर्ता भी, जो रात-दिन काममें लगे रहते हैं, विचारोंका अध्ययन नहीं करते। मैं केवल शास्त्रीय अध्ययनकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो काम हम करते हैं उसके मूलमें कुछ विचार हैं और वे काफी गहरे हैं। उन पर अगर हम नहीं सोचते हैं, उनका चिन्तन और अध्ययन नहीं करते हैं, तो आखिर हमारी स्फूर्तिका क्षय होता जाता है। दिन-ब-दिन स्फूर्ति जीर्ण होती जाती है। पर इस तरफ कार्यकर्ताओंका ध्यान बहुत

कम गया है। जब गांधीजी थे तब भी यही हालत थी। मैंने अकेले कार्यकर्ताको पूछा, 'भाभी, गांधीजीने अभी अकेले लेख लिखा है, वह आपने पढ़ा है?' तो उन्होंने जवाब दिया, 'नहीं पढ़ा।' मैंने उनसे कहा कि वह पढ़ने लायक था, तो वे कहने लगे, 'पढ़ने लायक तो वह होगा ही, क्योंकि गांधीजी जो लिखते हैं वह पढ़ने लायक ही होता है। पर हम उनका काम कर रहे हैं, और काम ही तो उनके कहनेका सार है। वह तो हम कर ही रहे हैं। अब हमको काममें से अतनी फुरसत न मिले तो हम पढ़ नहीं सकते।' मैंने कहा, 'अगर कार्यकर्ताओंको उसे पढ़नेकी जरूरत न हो, तो गांधीजीको लिखनेकी जरूरत ही क्या थी? वे भी कर्म-परायण व्यक्ति हैं, तिस पर भी हर हफ्ते कुछ-न-कुछ लिखते ही जाते हैं। हमको समझना चाहिये कि उससे हमें नेकी बातें और नया प्रकाश मिल सकता है। इसलिये हमको वह पढ़ना चाहिये।'

ज्ञान ही सतत कार्यका आधार

कुछ लोग गांधीजीके ही वचनोंका आधार देते हैं, और गांधीजीने कभी-कभी कहा भी है, कि 'लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उनको काम करना चाहिये।' पर उसका अर्थ अतना ही है कि जो नाहक पढ़ते हैं, व्यर्थके चिन्तनमें अपना समय बिताते हैं, उनके विरुद्ध यह कथन है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वे दरअसल ज्ञानके हकदार हैं। वे ही पढ़नेके और चिन्तनके अधिकारी हैं। जो काम नहीं करते वे ज्ञानप्राप्तिके अधिकारी नहीं। इसलिये जो ज्ञानप्राप्तिके अधिकारी नहीं, वे ज्ञानकी चर्चा किया करें; और कर्म-परायण होनेके कारण वास्तवमें जो ज्ञानप्राप्तिके अधिकारी हैं, वे अपना हक छोड़ दें और ज्ञानकी कीमत न करें, तो उससे कर्म निस्तेज बनता है। यह अनुभव हमारे ध्यानमें आया है। हम बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं; लेकिन मैंने देखा कि दो वर्षोंके दरमियान जो बात मैंने पच्चीसों बार कही होगी और जिसके बारेमें लिखा भी होगा, वह भी मुझे बार-बार दोहरानी पड़ती है। खैर, मैं थक तो नहीं जाता, मेरे लिये तो वह जप ही होता है।

चित्तशुद्धिकी कसौटी

वस्तुस्थिति यह है कि चिंतनकी जितनी आवश्यकता किसी भक्तिमार्गीको हो सकती है उससे अधिक हमको है। क्योंकि भक्ति-मार्गी अपनी व्यक्तिगत शुद्धि करके संतोष मान लेता है और अपेक्षा रखता है कि उससे जितनी दुनियाकी सेवा होगी उतनी होगी। पर हम अतुलनेसे संतुष्ट नहीं रहते, बल्कि व्यक्तिगत शुद्धिका काम भी अपनी सेवासे कर लेते हैं। तो जब हमारी बाहरकी सेवा और अंदरकी चित्तशुद्धिकी वृत्ति, दोनोंको हम अेकरूप मानते हैं, तो हम पर अिस बातकी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि हम बहुत गहराअीमें जाकर चिंतन करें। कोअी भक्तिमार्गी सत्पुरुष अैसा दावा नहीं करता था कि मेरे आसपास अगर मेरे विचारका प्रभाव नहीं दीखता, तो मुझमें ही कोअी न्यूनता है और उसके लिये प्रायश्चित्त आदि करना चाहिये। वे समझते थे कि आसपासके लोगोंके भी स्वतंत्र कर्म होते हैं और अिसलिये अुनकी चित्तशुद्धिकी कोअी जिम्मेवारी हम पर नहीं है। सहज भावसे अेक-दूसरेका परिणाम अेक-दूसरे पर होना होगा तो होगा। लेकिन हम समाज और व्यक्तिमें अैसा फर्क नहीं करते और हमारी चित्तशुद्धिकी कसौटी ही यह मानते हैं कि आसपासके वातावरण और परिस्थिति पर अुसका क्या परिणाम हुआ है। हम अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम सत्यवादी और सत्यनिष्ठ हैं, तो हमारे आसपासके लोगोंमें निर्भयता और सत्यनिष्ठा होनी चाहिये। हमसे वे कोअी चीज छिपायें, अैसा नहीं होना चाहिये। और अगर कोअी आसपासका मनुष्य छिपाता है, तो हम यह मान लेते हैं कि हमारी सत्यनिष्ठामें, सत्योपासनामें कमी है। अतः अपनी चित्तवृत्तिकी कसौटी आसपासके वातावरण परसे करनेकी वृत्ति जो रखते हैं, अुन पर बहुत गहराअीमें जानेकी जिम्मेवारी है।

सत्यका अक अंश

अेक दिन वापू कह रहे थे कि “मुझमें सत्यकी बहुत कमी है।” अुसका कारण वे बताने लगे, “फलाना मनुष्य अितने दिन मेरे पास रहा, लेकिन फलानी चीज अुसने मुझसे छिपायी। मेरे सामने

कहनेकी उसकी हिम्मत नहीं हुई। दुनियामें जाकर तो कही है। दूसरे लोग जान भी गये हैं, लेकिन मेरे सामने वह चीज नहीं कही है। अगर मैं सत्यनिष्ठ होता तो उस मनुष्यको पहले मेरे पास आकर कहनेकी अच्छा होती और दूसरोंको कहनेमें उसको संकोच होता। अपना पाप या दोष, जो भी हुआ हो, वह मेरे पास आकर बैसे ही कहता, जैसे लड़का माँके पास जाकर कह सकता है। लेकिन हुआ बुलटा। दुनियामें मित्रोंके सामने उसने वह बात कही है, लेकिन कभी बरस हुआ मेरे सामने अभी तक उसने वह बात नहीं कही। इसका अर्थ यह है कि मुझमें सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो सामनेवालेको सत्य बोलनेकी हिम्मत होनी ही चाहिये थी। मेरे नजदीक रहनेवालोंमें अगर वह हिम्मत नहीं आयी, तो यह मेरी सत्यकी कमी है।" मैं सुन रहा था। बहुत चर्चा हुई। उसका वर्णन मैं यहां नहीं कहूंगा, लेकिन जो दृष्टि उन्होंने रखी उसमें सत्यका एक अंश है। सत्यका पूरा अंश उसमें नहीं है। दूसरी बाजू भी अनुमें है। और मैंने थोड़ेमें कहा भी था कि जो परस्पर परिणाम होता है, मनुष्यकी वृत्ति और आसपासकी परिस्थितिका जो संबंध आता है, वह 'अहल्या-राम-न्याय' से होता है। यह एक मैंने नया न्याय बनाया है।

‘अहल्या-राम-न्याय’

अहल्या-राम-न्यायका सार यह है कि रामचन्द्रजी अपनी यात्रामें एक आश्रममें आये और वहांके एक पत्थरको उनके चरणोंका स्पर्श हुआ, उसका बुद्धार हुआ और उसमें से अहल्या प्रकट हुई, ऐसी कहानी है। तो यह महिमा किसकी? रामचन्द्रजीकी या अहल्याकी? अगर हम उसे रामचन्द्रजीके चरणोंकी महिमा कहें, तो उनका चरण-स्पर्श लाखों पत्थरोंको हुआ, लेकिन उनमें से कोई अहल्या नहीं निकली। इसलिये वह केवल रामके चरण-स्पर्शकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम यह कहें कि वह गुण उस पत्थरका था जिसमें अहल्या सुप्त पड़ी थी, तो हजारों लोगोंके पावोंका स्पर्श उसको हुआ, फिर भी उसका बुद्धार नहीं हुआ और रामचन्द्रजीके चरण-स्पर्शसे ही उसका बुद्धार हुआ। इसलिये इसकी पूरी जिम्मेवारी अहल्या पर भी नहीं

है। इस तरह कुछ गुण रामचन्द्रजीका और कुछ गुण अहल्याका, दोनोंके गुण मिलकर एक बात बनी है। इसलिये जब हम केवल एक पर जिम्मेवारी डालते हैं, तो पूरा न्याय नहीं होता और पूरा सत्य अुसमें नहीं आता। यह बात वापूको मैंने कही थी। और भी बहुत चर्चा चली, अुसमें मैं अभी नहीं पड़ता। लेकिन अुनकी यह अपेक्षा कि अगर हम सत्यनिष्ठ हैं, तो अुसका असर आसपासके वातावरण पर होना चाहिये, मिथ्या नहीं है।

भक्तिमार्गकी दलील

लेकिन ऐसी अपेक्षा भक्तिमार्गी सत्पुरुष नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया ओश्वरकी अच्छासे चलती है, इसलिये यह जरूरी नहीं है कि मेरे स्पर्शसे शेर अपना शेरपन छोड़े, गाय अपना गायपन छोड़े। एक भक्तने मुझे यह भी कहा कि ओश्वरके होते हुअे दुनियामें अगर बदमाश रह सकते हैं, तो मेरे रहते हुअे दुनियामें बदमाश रहें इसमें आश्चर्यकी कौनसी बात है? मैं कौन ओश्वरसे बड़ा हूं, जो मेरी संगतिसे बदमाश सुधर सकें; जब कि सर्वत्र ओश्वरके विराजमान होते हुअे भी अुसकी संगतिमें वे नहीं सुधर रहे हैं। यह भक्तिमार्गी दलील है। इसमें परम नम्रता है, अहंकारका पूर्ण अभाव है और अुस दृष्टिसे अुसमें भी सत्यका एक अंश है।

जीवनकी गहराभी तक पहुंचें

लेकिन हम सत्याग्रहीके नाते यों मानते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति अगर शुद्ध है, तो आसपासके वातावरण पर भी अुसका परिणाम होना ही चाहिये। और इस कल्पनाका आधार लेकर हमने सत्याग्रहकी योजना की है। सत्याग्रहके तत्त्वज्ञानमें यह एक मूल विचार पड़ा है। अगर इस विचारको हम मानते हैं, तो हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। जीवनकी गहराभीमें हमको जाना चाहिये और भक्त जितनी गहराभीमें पहुंचे थे अुससे अधिक गहराभीमें हमको जाना चाहिये। अना नहीं होता और विचारकी गहराभीमें यदि हम नहीं पहुंचते, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी भूमि है, जहां हमारा आचार

टिकनेवाला नहीं है। जहां तक हमारा खुदका ताल्लुक है वहां तक हमारा आचार टिकेगा, क्योंकि हम आग्रहसे उसको टिकाना चाहेंगे; लेकिन वह हिन्दुस्तानमें रुढ़ नहीं हो सकता। क्योंकि हिन्दुस्तान अक तत्त्वज्ञानकी भूमि है और यहां लोगोंको हर चीजके गहरे विचारमें जानेकी आदत है।

गीतामें तत्त्वज्ञानकी गहराई

बुद्धधर्मने यह प्रयोग करके देखा। वे कुछ आचारों तक सीमित रहे, कुछ सामाजिक सुधारों तक सीमित रहे और तत्त्वज्ञानकी गहराईमें नहीं गये। नतीजा उसका यह हुआ कि बुद्धधर्मका कल्याणकारी स्पर्श हिन्दुस्तानको मिला तो सही, लेकिन वह हिन्दुस्तानमें टिका नहीं। क्योंकि विचारोंकी गहराईमें जाकर मूल तत्त्वज्ञानमें पहुंचना चाहिये था। पर बुद्धधर्मने ऐसा नहीं किया। खैर, उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता। वह अक गहरा विषय है। उसका अल्लेख भर मैंने किया। मेरा कहना यह है कि यह भूमि ही ऐसी है, जहां विचारकी गहराईमें गये बगैर कोअी भी जीवनका व्यवहार टिक नहीं सकता। हम देखते हैं कि गीतामें अक सादा-सा सवाल लड़ाई परसे निकला और उस परसे वे कितने गहराईमें गये, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके विचारका कैसा पृथक्करण किया, प्रकृति-पुरुषका क्या विचार प्रकट किया, आत्म-स्वरूपका कैसा वर्णन किया, हजार बातें उसमें वे लाये और आखिर नतीजा यह हुआ कि मोह-निवृत्ति हुआ और कर्तव्यमें बुद्धि स्थिर हुआ। अब अक सादे-से सवाल परसे अतनी गहराईमें क्यों जाना होता है यह समझमें नहीं आयेगा, अगर हिन्दुस्तानकी जो भूमिका है उसको हम न समझें। अतः हम विचारकी गहराईमें नहीं जाते, यह अक कमी हमारेमें है। वह हमको नहीं रखनी चाहिये, अगर हम चाहते हैं कि अक बड़ा काम हमसे हो।

संयोगसे शक्तिका निर्माण

अब तीसरा दोष, जिसका अल्लेख मैंने अपने पहले व्याख्यानमें किया था, वह फिरसे दोहराता हूं। हम लोगोंमें शक्ति कम नहीं है और लोगोंकी हम पर आशा भी बहुत है; तिस पर भी हो यह रहा है

कि हमारे सारे काम बिल्कुल अलग-अलगसे हो रहे हैं और किसीके कामका किसीको पता तक नहीं होता ऐसी भी हालत है। जिसलिये नतीजा उसका यह होता है कि प्रत्यक्ष कोअी रूप प्रकट नहीं होता। अंक शस्त्रके पास तेलकी बोतलें पड़ी हैं, दूसरे शस्त्रके पास माचिसका भंडार पड़ा है और तीसरे शस्त्रके पास बहुतसे लालटेन पड़े हैं; फिर भी जब तक अनुका योग नहीं होता, तब तक प्रकाश नहीं होता, अंधकार ही कायम रहता है। तो इस तरह हमारा चल रहा है।

शक्तिका केन्द्रीकरण हो

कताअी-मंडल स्थापित होते हैं, तो विचारे हफ्तेमें एक बार कातते हैं, अिकट्ठा होते हैं, कुछ काम करते हैं और घर पर चले जाते हैं। अनुका कोअी प्रचार दुनियामें नहीं होता। अनुकी खुदकी स्फूर्ति भी दिन-ब-दिन कम होती जाती है। पचास मंडल स्थापित हुअे, अनुमें से पच्चीस गिर गये; और वाकीके पच्चीस कुछ काम तो करते हैं, लेकिन अनुका पता दूसरोंको नहीं होता। ग्रामोद्योग-संघको इसकी फिक्र नहीं कि कताअी-मंडल कहां स्थापित हुअे। फेहरिस्त तो अनुकी आती है, लेकिन वह देखनेकी जिम्मेवारी अनु पर नहीं है। अब ग्रामोद्योगकी बात अगर नहीं चलती है, तो उसके वारेमें चौकन्ना रहनेकी जिम्मेवारी चरखा-संघ पर नहीं है। इस तरह हमारा सारा काम चल रहा है। यह गलत है। उसमें शक्ति नहीं है, यह सब जानते हैं। फिर भी चार-पांच साल हुअे, वह चल ही रहा है। तो मुझे इस समय लगा कि अब हम बड़ा काम करने जा रहे हैं और सारी शक्ति उसमें केन्द्रित किये वगैर काम होनेवाला नहीं है, जिसलिये इस विषयकी ओर लोगोंका ध्यान फिरसे खींचना चाहिये।

सर्व-सेवा-केन्द्रमें ही सब काम हों

जयप्रकाशजीने भी एक दफा इस बातका जिक्र किया कि सबका एक संघ बन जाय तो अच्छा रहेगा। ये सब अलग-अलग रह जाते हैं, तो उसमें से ताकत निर्माण नहीं होगी। यह विशारा एक सुहृद् और मित्रके नाते अन्होंने किया। और मुझे यह कहनेमें खुशी होती

है कि अुसके बारेमें गंभीरतासे सोचा जा रहा है । सर्व-सेवा-संघ अेकरूप बनेगा और जो मुख्य-मुख्य संघ हैं वे अुसमें विलीन हो जायेंगे । अतः वह निर्णय जब होगा तब लोगोंके सामने आयेगा । मैं तो मानता हूं कि यह दोष छोटे-छोटे कार्यकर्ताओंका नहीं है, बल्कि जो मुख्य कार्यकर्ता हैं अुन्हींका है । क्योंकि अुन्होंने जो अेक रास्ता बनाया अुसी पर दूसरे जाते हैं । अगर रास्ता अैसा बनाया हो कि जहां भी कोअी काम शुरू होता है, वह सर्व-सेवा-संघका ही होता है और सर्वांगी दृष्टिसे ही वह काम होता है यानी सर्व-सेवा ही वह होती है, तो कहीं भी सिर्फ कताअी-मंडल स्थापित नहीं होगा, बल्कि सर्व-सेवा-केन्द्र ही होगा । अुसमें कताअी भी चलेगी, ग्रामोद्योग भी चलेगा, नयी तालीम भी चलेगी, हरिजन-सेवा भी चलेगी; अर्थात् जो कार्यकर्ता वहां होगा अुसकी शक्ति और वृत्तिके अनुसार किसी काम पर अधिक जोर पड़ेगा तो किसी पर कम । अिसलिअे वह वहांके कार्यकर्ता, वहांकी परिस्थिति, मांग आदि पर निर्भर रहेगा । फिर भी जो केन्द्र खुलेगा, वह सर्व-सेवा-केन्द्र ही होगा । अिसलिअे यह विचार किया जा रहा है और वह दोष मिट जायगा अैसा मुझे लगता है । लेकिन मुझे लगा कि अिस ओर कार्यकर्ताओंका ध्यान खींचूं और वे सर्वांगी दृष्टि रखकर मिल-जुलकर काम पूरा करें तो अच्छा रहेगा । नहीं तो आज जो चलता है वह चंद दिनों तक चलेगा और बादमें साराका सारा खतम हो जायगा ।

प्रार्थना दिलकी गहराअीसे हो

अिसके अलावा, आखिरमें अेक और बात । बहुत निरीक्षण करने पर मैं अिस नतीजे पर आया हूं कि हम रोज सुबह-शाम जो प्रार्थना करते हैं वह गहरी नहीं होती । मैंने बहुतसी संस्थाओंमें देखा कि वह अेक सदाचार या शिष्टाचारके तौर पर चलती है । सदाचार अच्छा है, लेकिन केवल सदाचारके तौर पर वह चलेगी, तो अुससे वह अनुभव नहीं आयेगा जो सच्चे दिलसे की हुआ प्रार्थनासे आता है । वापूने अिस बारेमें अपने जीवन और मरणसे हमें बहुत शिक्षण दिया है । आखिरमें भी जब वे गये तब प्रार्थनाके अुत्साहमें थे और

प्रार्थनामय होकर ही अन्होंने अपना देह परित्याग किया। और जहां वह गोली अन्होंने शरीर पर लगी कि वैसे ही अन्होंने परमेश्वरका नाम लिया। यह कोअी छोटी बात नहीं है। वे निरंतर जाग्रत रहते थे और दो दफा जो प्रार्थना करते थे वह केवल सदाचारके तौर पर नहीं, बल्कि अुसमें अपना हृदय रखते थे। वे तो कहते थे कि हर सांसके साथ मेरी प्रार्थना चला करती है। और वह केवल अहंकार या कल्पना नहीं थी, बल्कि अुनके जीवनकी अेक मुख्य वस्तु थी। अतः हम जो प्रार्थना करते हैं वह शिष्टाचार तो होता है, लेकिन अुसकी गहराअीमें हम नहीं जाते। यहीं देखियेगा। यहां हमने खानेके लिये कितना अित-जाम किया? सारा तालीमी संघका मंडल, आशादेवी और बिहारके तमाम लोग अुसमें लगे तब हमको खाना मिला। अितना आयोजन हमने खानेके लिये किया। लेकिन प्रार्थनाके लिये हमने कितना आयोजन किया? कितना चिंतन किया? हमने प्रार्थना तो की, लेकिन अुसके लिये हमें कोअी खास बात करनी पड़ी हो अैसा नहीं है।

अब प्रार्थना अैसी वस्तु है कि अुसके लिये बाहरका कोअी खास काम करना भी नहीं पड़ता। जो करना पड़ता है वह अंदरसे होता है और वह अेक क्षणमें हो जाता है। अुसके लिये ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। अिसलिये अितना अगर हम करें, तो अुससे हमें बल मिलेगा। और जैसे जैसे हम अेक-अेक कठिन काम अुठाते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिवा परमेश्वरके आधारके अुनकी पूर्तिके लिये हममें क्या ताकत होगी यह हम नहीं देखते। अगर अीश्वरका आधार सच्चे दिलसे हम नहीं रखते, तो यह हो नहीं सकता कि सत्यादि धर्मों पर हम अविचल कायम रह सकें।

नीतिधर्मकी प्रेरणा : अंतःसमाधान

शंकररावजीने कल जिक्त किया था कि “हम जो काम करते हैं वह अिहलोकके लिये यानी यहांके प्रत्यक्ष अनुभवके लिये करते हैं। और पुराने जमानेमें जो यात्रा तथा यज्ञ अित्यादि होते थे, अुनमें वे परलोकका खयाल करते थे।” अतः हमारे काममें और अुनके काममें यह फरक है। यह फरक तो अुन्होंने ठीक बताया, लेकिन

सहज अंक वात प्रसंगसे कह दी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हम अपने धर्मों पर अविचलित रहना चाहते हैं और उससे दुनियामें हंसी होती हुयी दीख पड़े तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो हमें गहरे आधारकी जरूरत होगी। जिसमें श्रीश्वरकी प्रार्थना जो मदद दे सकती है, वह और किसी तरहसे नहीं मिल सकती। जिसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे सारे कामोंका आधार हम परमेश्वर-निष्ठामें रखें और जो प्रार्थना हम करते हैं, उसमें अधिक जान डालें, हमारा दिल उसमें रखें।

सालभरका काम करनेवालोंकी जरूरत है

अब आखिरमें दो ही शब्द मुझे कहने हैं। अगले साल हम जो काम करने जा रहे हैं, उसके लिये कमसे कम अंक साल पूरा समय देने-वाले लोग चाहिये। जो लोग तैयार हों वे अपना नाम सर्व-सेवा-संघके पास भेज देंगे, तो उनको महीना दो महीना तालीम देनेकी व्यवस्था की जायगी और उनकी सेवाका भी अपुयोग किया जायगा। जिसलिये जो आना चाहते हैं वे अपना नाम दे दें।

हरिजनसेवक, ६, १३-६-५३

४

चांडिल-सम्मेलनका संदेश

[श्री विनोबा द्वारा अंक कार्यकर्ताको लिखा हुआ पत्र।]

चांडिलके सम्मेलनसे मुख्य लाभ तो यह हुआ कि कार्यकर्ताओंके विचारोंकी कुछ सफाई हुयी। बहुतसे रचनात्मक कार्यकर्ता छोटे-मोटे कामोंमें लगे हुये हैं और अपनी शक्तिभर कार्य करते रहे हैं। भूदान-यज्ञका अंक नया काम आया और उनके कार्यमें अंक कामकी वृद्धि हुयी, अतना ही अकसर कार्यकर्ता समझे थे। लेकिन चांडिलके सम्मेलनमें जो चर्चा हुयी, उससे यह बात स्पष्ट हुयी कि हमारे चालू कामोंमें से जितने काम हम समेट सकते हैं, उतने समेटकर भूदान-यज्ञमें कूदना पड़ेगा। सिर्फ अनेक कामोंमें अंक कामकी वृद्धि नहीं हुयी है, बल्कि अनेक कामोंको अंदरमें समा लेनेवाला काम अपुस्थित हुआ है।

पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओंकी संख्या सीमित है। अनुकी मददमें सैकड़ों नये कार्यकर्ताओंको काम करनेका मौका मिलेगा। आज देशमें जिस कामके लिये जो उत्साह है, उसे देखते हुये मुझे अुम्मीद है कि नये कार्यकर्ता पर्याप्त संख्यामें मिलेंगे। अनुको कुछ तालीम भी देनी होगी, जिसका अिन्तजाम सर्व-सेवा-संघको करना होगा।

छठा हिस्सा जमीन प्राप्त करना भूदान-यज्ञका सबसे छोटा अंश है। मुख्य अंश तो आगे करनेके कामका है। प्राप्त की हुयी जमीनको बांटना होगा। जिन्हें जमीन दी जायगी, उन्हें कामके लिये साधन-सामग्री भी दिलानी होगी। अनुको जमीन पर स्थिर करना होगा। जिन गांवोंमें जमीन मिलेगी, उन गांवोंमें खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम आदिके, जरिये ग्रामराज्यकी स्थापना करनी होगी।

जहां काश्तके काविल पड़ती जमीन मिली है और मिलेगी, वहां नये सिरेसे गांवको बसाना होगा और ग्राम-रचना करनी होगी। जिस कामके लिये सबका सहयोग हासिल करना होगा। जनशक्ति जाग्रत करनी होगी। और सरकारसे भी जो मदद मिल सके, हासिल करनी होगी। उसे अपने कर्तव्यका भान कराना होगा।

भूदान-यज्ञ और उसके आगेके काम संपत्ति-दान-यज्ञके बिना पूर्ण नहीं हो सकते। जिसलिये संपत्ति-दान-यज्ञका विचार भी सामूहिक जीवन-निष्ठाके तौर पर लोगोंको समझाना होगा।

यह सारा काम जितना विशाल और व्यापक है उतना ही गहरा और ठोस भी है। इसका नाम सर्वोदय है। भूमि इसका अधिष्ठान है। सेवकगण कर्ता हैं। संपत्ति-दान-यज्ञ करण है। अन्न-वस्त्र-स्वावलंबन आदि इसमें करनेकी विविध क्रियाएँ हैं। और लोक-मानस अनुकूल बनाना ही इसका देवता है। मैं आशा करता हूं कि सर्वोदय-प्रेमी सब भाजी-बहन अपनी पूरी शक्ति इसमें अेक साथ लगायेंगे और इस विराट यज्ञको सफल बनायेंगे।

कुछ महत्त्वके प्रश्नोत्तर

[गयामें भूदानके सम्बन्धमें विनोबाजीके साथ हुअे तरुण कार्यकर्ताओंके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।]

प्रश्न : क्या भूदान-यज्ञके कार्यके लिये हम कालेज छोड़ दें ?

उत्तर : मैंने तो कहा है कि भूदान-यज्ञमें काम न करना हो तो भी कालेज छोड़ दीजिये। हम तो सन् सोलहमें कालेज छोड़ कर ही निकले थे। पर जिन्हें अेक सालके बाद मोह होगा वे फिरसे कालेजमें जा सकते हैं; और अेक साल यह काम करते हुअे अगर उनका मोह छूट गया तो ठीक ही है। जो विद्यार्थी अेक सालके बाद पुरानी तालीम नहीं चाहते हैं, उनके लिये तालीम देनेकी सर्व-सेवा-संघके जरिये अेक योजना हो सकती है। उनके लिये नयी तालीमका कुछ अिन्तजाम हो सकता है। हरअेक प्रान्तमें अेक-दो अैसी संस्थाअें खुल सकती हैं। जो विद्यार्थी काम करना चाहते हैं, वे तीन प्रकारके होंगे : (१) कुछ तो अैसे होंगे जो सिर्फ छुट्टीमें काम करेंगे, (२) कुछ अैसे होंगे जो अेक सालके लिये कालेजसे मुक्त होकर काम करेंगे, और (३) कुछ कालेजसे विलकुल ही मुक्त होकर काम करेंगे।

तिलक महाराज जब कालेजमें थे तो बहुत ही कमजोर थे। अिसलिये अुन्होंने अेक साल कालेज छोड़कर व्यायाम किया और चार सालका पाठ्यक्रम अुन्होंने पांच सालमें पूरा किया। किन्तु अुन्होंने कहा है कि अुससे मैंने कुछ खोया नहीं, अुसीके आधार पर जिंदगीकी तकलीफें झेली हैं। अुन्हें तकलीफें काफी झेलनी पड़ीं यह तो सब जानते ही हैं।

प्रश्न : लोगोंका विचार है कि भूदान-यज्ञसे साम्यवादको भारतमें फैलनेसे रोका जा सकता है। तो क्या तेलंगानामें साम्यवादी पार्टीका अुतना जोर अब नहीं है ?

अुतर : तेलंगानामें भूदान-यज्ञका विशेष काम हुआ ही नहीं है। जो हमने किया उसके बाद वहां कुछ भी नहीं हुआ। और जिन्होंने हमारे साथ कुछ काम किया वे चुनावके लिये खड़े नहीं हुये। चुनावके लिये तो कांग्रेसके लोग खड़े हुये थे। और उसी समय कम्युनिस्टोंने अपनी नीति बदली, इसलिये उनको जेलसे छोड़ा गया था। इस तरह जो दो-दो, तीन-तीन साल तक जेलमें रहे, वे अब छूटकर 'हीरो' बनकर आये थे। इसलिये वे जीते। कांग्रेसवाले खुद कुछ काम किये बिना हमारे पुण्य पर मुफ्तमें नहीं जीत सकते थे।

कम्युनिज्मको रोकनेका हमारा काम नहीं है। यह एक स्वतंत्र विचार है। यह 'पाजिटिव' है, 'नेगिटिव' नहीं। हिन्दुस्तानमें गरीबी है। अगर वह अच्छे तरीकेसे दूर की जा सकती है, तो कोई भी बुरा तरीका नहीं अस्तेमाल करेगा। किसीको प्यास लगी है और पीनेको स्वच्छ पानी मिल जाता है, तो वह गंदा पानी क्यों पियेगा? लेकिन स्वच्छ पानी नहीं मिले तो वह गंदा पानी पी सकता है। हिन्दुस्तानमें अच्छे तरीकेसे गरीबीकी समस्या हल होगी तो बुरा तरीका नहीं आयेगा। तेलंगानामें हमने दो महीनेमें बारह हजार एकड़ जमीन अिकट्ठी की थी। उसके बाद वहांके लोगोंने कुछ भी नहीं किया। वह बारह हजार आरंभभाव ही था। अगर वहां जोरोंसे यह काम चले, तो लोगोंकी श्रद्धा इस पर बैठेगी।

प्रश्न : भारतीय साम्यवादियोंको आप कैसा समझते हैं?

अुतर : भारतीय साम्यवादी यानी क्या? हिन्दुस्तानमें तो हम साम्यवादका कोई काम ही नहीं देखते हैं। यहांके साम्यवादियोंने जो कुछ थोड़ासा किया है तेलंगानामें किया है; और वहां दो-तीन साल लगातार कल्ल, लूटमार, डकैतियां चलती रही हैं। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि आखिर किसानको कुछ भी नहीं मिला। इसलिये मेरा तो मानना है कि साम्यवादी लोग कुछ भी रचनात्मक काम नहीं करते, सिर्फ प्रचार करते हैं। प्रचारका काम वे अुत्साहसे करते हैं। यहांके कम्युनिस्ट तो सिर्फ जड़वादी ही नहीं, बल्कि जड़बुद्धि भी हैं। जड़वाद एक वाद है। इसलिये वे सिर्फ जड़वादी ही होते तो कोई

हर्ज नहीं होता। लेकिन वे तो अधर रूसमें क्या हो रहा है, यह देखकर सारा काम करते हैं। रूसका रूप बदला तो अनुका भी रूप बदल जाता है। अनुकी कोयी स्वतंत्र अकल नहीं है। इसलिये हम अनुको भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे स्वतंत्र अकलसे काम नहीं करते। जो स्वतंत्र अकलसे काम करता है, उसीके बारेमें हम अपनी राय दे सकते हैं। इसलिये उन्हें भला-बुरा कुछ भी कहना है, तो अनुको कहना चाहिये जो उनके मार्गदर्शक हैं।

साम्यवादका एक ग्रंथ है। साम्यवादी आर्यसमाजियोंके समान उसी किताबको प्रमाण मानते हैं, और वे परिस्थिति व अकल दोनोंको छोड़ देते हैं। दरअसल किताब, अकल और परिस्थिति, तीनोंका समन्वय होना चाहिये। पर ये लोग ग्रन्थको वेद मानते हैं। आज मार्क्स हिन्दुस्तानकी परिस्थितिमें होता, तो अपने विचारोंमें अवश्य परिवर्तन करता। मैं कम्युनिस्टोंसे कहता हूं कि आप मार्क्सियन हैं, परंतु मार्क्स खुद मार्क्सियन नहीं था, वह मार्क्स ही था। इसलिये वह बदल सकता था। कम्युनिस्ट लोग हिन्दुस्तानके दस हजार सालके सारे विचार-प्रवाहके बारेमें कुछ भी ज्ञान नहीं रखते। उस विचारमें अगर दोष हो तो भी उस दोषको जाननेके लिये उस विचारका ज्ञान होना चाहिये। इसलिये कम्युनिस्टोंमें मैं दो मुख्य दोष देखता हूं: एक तो वे पुस्तक-पूजक हैं, और दूसरे यहांके विचार-प्रवाहको वे जानते नहीं हैं।

प्रश्न : क्या अितना बड़ा यज्ञ संस्थाके बिना सुचारु रूपसे चल सकता है ?

उत्तर : हम संस्थाके विलकुल खिलाफ नहीं हैं। आप स्थानिक संस्थाओं खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जहां अखिल भारतीय संस्था खड़ी करनेकी बात आती है वहां अनुशासन आता है, और फिर सारा मामला 'वोंगस' हो जाता है। इससे हम मुक्त रहना चाहते हैं। जब व्यापक संस्था निकम्मी होती है, तो उसका नाहक अभिमान ही पैदा होता है और काम नहीं होता। उसका लेविल चिपकता है। हम कांग्रेसवाले, हम सोशलिस्ट, ऐसा कहा जाता है। हर-कोयी अपना

अलग-अलग पंथ बनाते हैं। यानी सारी दुनियासे अलग रहते हैं। सारी दुनियाको अपना रूप देनेके बजाय दुनियासे ही वे अलग रहते हैं। अगर हम कोअी खास संस्था बनाते, तो आज हमें जो सहयोग मिल रहा है वह नहीं मिलता।

प्रश्न : चीनकी आधुनिक जन-सरकार तीन वर्षके अन्दर ही अितनी अुन्नति कर गयी है कि जितने विदेशी वहां जाते हैं, वे आश्चर्यसे चकित होकर बड़ाअी करने लगते हैं। क्या भारतकी परिस्थिति अैसी नहीं है कि वह चीनका रास्ता अपने देशवासियोंको सुखी बनानेके लिये अपनाये ? क्या आपका भूदान-यज्ञ अैसा माध्यम साबित हो सकता है कि वह अितने कम समयमें चीनकी तरह अुन्नति करे ?

अुत्तर : चीनकी तारीफकी बातें बहुत लोग बोलते हैं। परन्तु चीनमें अेक राज्यक्रान्ति हुअी है। अैसी राज्यक्रान्ति जहां होती है, वहां दूसरे तरीकेसे काम होता है। अुसके लिये तीस साल तक चीनमें 'सिविल वार' हुअी है, यह कोअी नहीं देखते और सिर्फ राज्यक्रान्तिके वादका दो-तीन सालका काम देखते हैं। लेकिन राज्यक्रान्तिके वाद सरकारके हाथमें जो शक्ति आती है, वैसी शक्ति हिन्दुस्तानके पास नहीं है। दंडशक्ति भी नहीं है और आपकी सेना भी काफी नहीं है। आज जो सेना है अुसे रखनेमें ही तो बजटका साठ प्रतिशत खर्च हो जाता है। असलिये और सेना बढ़ानी हो तो सारा खर्च सेना ही खा जायगी। चीनकी हालत ही दूसरी है। वहां राज्यक्रान्ति हुअी। कितना रक्तपात हुआ ! असलिये चीनका अुदाहरण अपने देशमें लागू नहीं होता है। परन्तु हम यह मानते हैं कि अभी अपनी सरकार जितनी प्रगति कर रही है, अुससे अधिक प्रगति कर सकती है। मगर कांग्रेस आज राज्यकर्ता जमात बन गअी है। असलिये अुन्नतमें पूंजीवादी भी आये हैं। अुनके खिलाफ जाकर काम करनेकी हिम्मत सरकारमें नहीं है, और मुख्य बात यह है कि अब तक विचारकी सफाअी नहीं हुअी है।

प्रश्न : भारत-सरकार बड़े-बड़े कारखानोंका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती ?

अुत्तर : अुसका कारण अेक तो यह है कि सरकार अुस विचारको मानती नहीं है । सरकार पर पूंजीवादका असर है । और फिर राष्ट्रीयकरण करनेसे कुछ बात बनती है अैसा नहीं है । रेलवेका राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन अुससे कुछ बहुत लाभ हुआ हो सो बात नहीं है । सरकारके हाथमें आज जो शक्ति है अुसका ही अुपयोग सरकार ठीक तरहसे नहीं कर सकती, तो अधिक शक्ति देनेसे क्या फायदा ? देशमें जब तक चारित्र्यवान लोग नहीं निर्मित होते हैं तब तक काम नहीं होता । आज घूसखोरी चलती है । अधिकारियोंके हाथमें और भी काम दें तो काम और बिगड़ेगा । असलिये जनताकी विचार-शुद्धि और चारित्र्य-शुद्धि होनी चाहिये, तब शील सुधरेगा और फिर काम बनेगा ।

प्रश्न : पूंजीवादका अन्त कैसे होगा ?

अुत्तर : पूंजीवादका अन्त न प्रेमसे होगा, न संघर्षसे, बल्कि विचारसे होगा । प्रेम या संघर्ष किसीका अन्त नहीं करते हैं । संघर्षमें घर्षण हो जाता है तो दोनों क्षीण होते हैं और प्रेम भी कोअी नअी चीज नहीं पैदा करता है । प्रेम अुत्साह पैदा करता है । परन्तु समाजमें क्रान्ति होती है विचारसे ही । हम हिस्सा मांगते हैं, भिक्षा नहीं; क्योंकि लोगोंको यह विचार समझाना चाहते हैं कि जमीन सबकी है । विचारको कबूल किया, असकी निशानीके तौर पर हम हिस्सा मांगते हैं । और आखिर तो जमीन सबकी बनानी है । हम विचार पर जितनी श्रद्धा रखते हैं, अुतनी और किसी चीज पर नहीं रखते । संघर्षसे क्रान्ति नहीं क्षय होता है और प्रेमसे क्रान्ति नहीं वृद्धि होती है । लेकिन फिर भी अगर संघर्षका मौका आये, तो हम विचार-प्रचारके लिये संघर्ष भी करेंगे, हम अुसे टालेंगे नहीं । संघर्ष भी अेक तरहकी है । अुस तरहकीकी कोअी आवश्यकता हो तो वह भी करेंगे । परन्तु क्रान्ति केवल विचार-प्रचारसे ही होती है । असलिये हम विचार-प्रचार करते हैं ।

प्रश्न : आजके कामसे नया नेतृत्व नहीं मिलता है, बल्कि पुराने नेताओंको ही फिरसे संजीवन मिलता है ।

संपत्ति-दानका दानपत्र

[नीचे संपत्ति-दानके दानपत्रका नमूना दिया जा रहा है।]

श्री विनोबाजी,

आपने भारतीय परंपराके अनुसार आर्थिक क्रान्तिकी अहिंसक प्रक्रियाको संपूर्ण रूप देनेकी दृष्टिसे अब लोगोंसे भूमिके अलावा अपनी संपत्तिका षष्ठ्यांश देनेकी मांग की है। भूमिदान-यज्ञमें जो लोग भूमि न होनेके कारण विशेष सहयोग नहीं दे सकते थे, अन्तर्गत लिये भी अब आपने रास्ता खोल दिया है। दरिद्र-नारायणके लिये किये गये आपके इस आवाहन पर मैं अपनी आयका — वां हिस्सा आपको अर्पित करता हूं तथा हर साल आपके निर्देशानुसार मैं उसका विनियोग सार्वजनिक कार्यके लिये करूंगा।

अपनी आयका वार्षिक हिसाब आपको या आपके प्रतिनिधियोंको या जिस समितिको आप अधिकार दें उसको मैं नियमित भेजता रहूंगा।

अपर लिखे हुये हिस्सेकी सारी रकमको सुरक्षित रखने तथा आपके निर्देशानुसार उसको खर्च करनेकी जिम्मेवारी मैं मान्य करता हूं।

अपने नियमका साक्षी अन्तर्यामी रूपमें मैं ही स्वयं हूं तथा मुझे अपनी अन्तरात्माके प्रति वफादार रहना है।

श्रीश्वर मुझे बल देगा।

मेरी संपत्तिका व्योरा साथमें दिया है।

तारीख :

पूरा नाम :

पता :

हस्ताक्षर

अेक वर्मयुद्ध	०.७५
महादेवभाजीका पूर्वचरित	०.८७
सरदार पटेलके भाषण	५.००
सरदार वल्लभभाजी — १	६.००
सरदार वल्लभभाजी — २	५.००
अुत्त पारके पड़ोसी	३.५०
जीवनका काव्य	२.००
जीवनलीला	३.००
धर्मोदय	१.२५
वापूकी झांकियां	१.००
स्मरण-यात्रा	३.५०
नूर्योदयका देश	२.५०
हिमालयकी यात्रा	२.००
गांधी और साम्यवाद	१.२५
गीता-मंथन	३.००
जड़मूलसे क्रान्ति	१.५०
जीवन-शोधन	३.००
तालीमकी बुनियादे	२.००
शिक्षाका विकास	१.२५
शिक्षामें विवेक	१.५०
संसार और धर्म	२.५०
स्त्री-पुरुष-मर्यादा	१.७५
गांधीजीकी साधना	३.००
राजा राममोहनरायसे गांधीजी	२.००
वापूकी छायामें	३.५०
विहारकी कौनी आगमें	३.००
गांधीजीके पावन प्रसंग — १, २	(प्रत्येक) ०.३७

